

أبو الحسن علي الحسيني الندوي
رئيس ندوة العلماء بالهند

النسب والانباء في ضوء القرآن

الناشر

مكتب وصيف

١٤ شارع الجمهورية - القاهرة

تليفون ٩١٤٩٢٣

أبو الحسن علي الحسيني الندوي
رئيس ندوة العلماء بالهند

النُّبُوَّةُ وَالْأَنْبِيَاءُ

في ضوء القرآن

الناشر
مکتبہ ولہیت
۱۴ شارع الجمهورية - بنسالم
تليفون - ۹۱۲۹۳

المطبعة الثانية : محرم : ١٣٨٥ هـ
مايو : ١٩٦٥ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة المؤلف

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . أما بعد : فإنه الموضوع الذى أثرته لهذا الكتاب « النبوة والأنبياء فى ضوء القرآن » ، لم يكن موضوعاً مرتجلاً ولا من سوانح الآراء ، إنما هو موضوع كان يحول فى خاطرى من زمن طويل ؛ وأرى معالجته والحديث عنه من أهم البحوث والدراسات التى تشتهد حاجة الطبقة المثقفة إليها ، وأعتقد أن أقوى سبب انحراف هذه الطبقة - الموجهة للشعوب الإسلامية - عن الجادة ، وتخليها عن روح الإسلام الصحيحة وخضوعها الزائد للمفاهيم والقيم المادية المنافية لروح الديانات السماوية ، وتمسكها بالأساليب الصناعية والمناهج الفكرية الغربية حتى فى تفسير الإسلام وفى حقل الدعوة والإصلاح العام . هو بعدها عن منهج النبوة ، وجعلها لقيمتها وفضائها على الحياة والمدنية والعقل الإنسانى ، وشدة حاجة الإنسانية فى جميع أدوارها إلى قيادتها ، وكذلك غفلتها عن سير الأنبياء والرسل وطبائعهم وأخلاقهم .

وقد سنحت فرصة مناسبة للتحدث فى هذا الموضوع (١) فأثارت

(١) هذه المناسبة أتت تلتفت فى شعبان عام (١٣٨٢ هـ) برقية من نائب رئيس الجامعة الإسلامية فى المدينة المنورة ، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - يدعو فى فيها أستاذاً زائراً لهذه الجامعة

هذا الشعور الكامن ، وهيأت الجو المناسب ، والدوافع النفسية القوية للتفرغ لهذا الموضوع . . ولولا هذه المناسبة ، ولولا هذا الدافع القريب لتأجل إلى وقت آخر ، كما تتأجل مواضيع أخرى تتغلب عليها وتشغل عنها حاجات مؤقتة ، أو أعمال رتيبة تملأ فراغ الوقت وتشغل الخاطر .

وكتبت أكثر هذه البحوث في رمضان (١٣٨٢ هـ) في قريتي الصغيرة المنعزلة البعيدة عن كل مكتبة ، واعتمدت فيها على القرآن الكريم . وأسستها على دراساته والتدبر فيه ، وكنت أطلب أحياناً بعض المصادر التي أنقل منها بعض العبارات — شرحاً لفكرة أو تأييداً لقول — من مكتبة ندوة العلماء العظيمة في لكهنؤ .

وهانحن أولاء ننشر هذه البحوث بمجموعة في كتاب ، لانزعم أنها بحوث مبتكرة أو فتح جديد في العلم والتحقيق ولسكنها إنارة فسكر ، وإثارة شعور ، وخطوط عريضة لبحث أكثر تركيزاً ، وكتاب أوسع مادة . وقد اعتمدت الأسلوب الأدبي والاجتماعي الخفيف ، وتجنبت أسلوب علم الكلام والعقائد العميق الثقيل ، ولكن رغم ذلك قد احتوت على حقائق وإشارات تطلب التفكير العميق ، وتستدعي البحث الدقيق في المجتمع الإسلامي المعاصر ، الذي هو في طور انتقال وتصميم ، ويواجه صراعاً عنيفاً بين القيم والمفاهيم ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

أبو الحسن علي الحسيني الندوي
خنوس خلون مي محرم الحرام
١٣٨٣ هـ

المجمع الاسلامي العلمي
ندوة العلماء ، لكهنؤ (الهند)

حاجة الإنسانية إلى أنبياء

النبوة : حاجة الإنسانية إليها ، وفضلها على المدنية

هذا حديث عن النبوة وحاجة الإنسانية إليها ، وفضلها على المدنية .
وعن السادة الذين أكرمهم الله بها ، وعن عظيم منزلتهم عند الله ،
وكبير فضلهم على الخلق ، وعميق أثرهم في الحياة ، وعن إمامهم وخاتمهم
الذي خصه الله بالرسالة الأخيرة والنبوة العامة الدائمة ، والإمامة الخالدة
والشريعة الباقية ، والكتاب المحفوظ ، وحضر سعادة الإنسانية على
اختلاف طبقاتها وعصورها على الإيمان به واتباعه ، وآثر المدينة المنورة
بأن تكون مهجره ومثواه الأخير ، وهناك حصل آخر اتصال السماء
بالأرض لاوحي و الرسالة ، وهل من حديث آخر غير هذا الحديث
الذي هو من فيض الإيمان واستجابة لشعور الحسن والإحسان .

ولما نزلنا منزلاً طله الندى أنيقاً وبستاناً من النور حالياً
أجد لنا طيب المكان وحسنه منى ، فتمنينا ، فكنت الأمانيا

مسهمة التعليم الأساسية :

ومهمة كل مدرسة تقوم في الإسلام أن تعنى قبل كل شيء بفهم نعمة

النبوة التي ما أنزل الله نعمة أعظم منها، وتعني بقدرها وشكرها، وتجتهد أن تكون من أنصاؤها ودعاتها، وأن تنضم إلى معسكرها ولوائها في معترك الحياة الذي انتشرت فيه ألوية الجاهلية ورايات الردة والثورة، وأن تلتصر لها في مجالات الحياة كلها، من فكرية واعتقادية، إلى عملية وتطبيقية، ومن خلقية واجتماعية، إلى مدنية وسياسية، وأن يكون شعار أبنائها ومتنخرجها الدائم، وهدفهم الأسمى: إيثار النبوة ومنهجها على كل فلسفة ومنهج. وعلى كل منحى وطريق، وعلى كل أسلوب من التفكير، وعلى كل لون من الحياة، وطرز من المدنية، وقسم من أقسام المجتمعات البشرية، إن هذه المهمة الأساسية هي أهم وأقدم من دراسة جميع العلوم والمواد التي تعنى المدارس والجامعات الإسلامية بدراستها والتوسع فيها، ومن الشعارات التي تدين بها وتهتف، فإن المعركة الخالدة الحاسمة الحقيقية لم تزل ولا تزال بين الجاهلية والنبوة — التي يمثلها الإسلام في هذا الزمان — وكل معركة غيرها معركة شكلية، أو معركة داخلية، كما قد يتقاتل أفراد أسرة واحدة على شيء تافه، أو كما قد يتصارع الأطفال لقصر نظرهم، أما المعركة المبدئية الدائمة، فهي معركة الجاهلية والنبوة.

م حاجة العصر إلى هذا الحديث :

لقد اشتدت الحاجة إلى هذا الحديث في كل مكان، وفي كل مجمع علمي، وفي كل جامعة كبيرة، اشتدت الحاجة إليه في جامعات أوروبا وفي ندواتها العلمية الكبيرة، وفي هيئة الأمم، وفي منظمة الثقافة العالمية، فليس شقاء الإنسانية وأزمة المدنية الحاضرة — مع تملكها لجميع

أسباب السعادة والسلام والرفاهية والهناء — إلا بشورة قادتها على
تعليمات النبوة والأنبياء ، وتخطيطهم للمدنية والحياة على غير الأسس
التي جاء بها الأنبياء والمرسلون ، واستغنائهم — وبالأصح — استكبارهم
عن ما أكرم الله به النبي العربي الأسمى ، وقولهم بلسان حال أو مقال :
أبشر يهودونا ؟ أمسى جاء يعلمنا ؟ ، أفقير يحاول إسماعلنا ؟ ، أبدوى
يريد أن يمدّ لنا ؟

ولكننا إذا عجزنا لسوء الحظ — أو لم تسمح الظروف بعد —
عن أن نقدم هذا الحديث إلى جامعات أوروبا وأمريكا ، وإلى جامعات آسيا
المدنية ، فلا يجوز أن نعجز عن تقديمه إلى الجامعة الإسلامية في المدينة
المنورة ، وكانت المدينة دائماً تحفل النواة الكريمة والبلد الطيب الذي
يخرج نباته بإذن ربه ، وتقول كلمتها فيردد صداها العالم .

النظر إلى النبوة والأنبياء من خلال القرآن :

لقد نظر علم الكلام أو علم التوحيد — ولا يؤاخذني القراء في ذلك —
إلى النبوة والأنبياء بنظر قاصر محدود ، واعتبرها عقيدة جامدة محدودة
لا صلة لها بالحياة إلا في دائرة ضيقة محدودة من العقائد — ولعلم التوحيد
بعض العذر في وضعه العلمي المحدود ، ورسائله التعليمية الخاصة — لكن
واجباتنا أن ننظر إلى النبوة والأنبياء من خلال القرآن ، وننظر
القرآن ، ونستعرض كتاب الله الحكيم لنعرف مداها وآفاقها الواسعة
وأعماقها الغائرة وجذورها العميقة في الحياة الإنسانية ، وسيطرتها على
العقول والنفوس ، والأخلاق والميول ، وتأثيرها في تكوين السير

وتشكيل المجتمعات ، وقيادتها للدنويات ، بل تأسيسها لحضارة خاصة متميزة في كل شيء ، متوازية للجاهلية ، مقابلة لها على طول الخط .

هريث أثير حبيب :

إننا نقرأ القرآن لهذا الغرض ، فتطالعنا قطع ونماذج وصور لم يخلق الله أجمل منها في هذا السكون ، وهي أجمل ما في مجموع الصور البشرية بالإطلاق ، ونرى أسلوب القرآن في الحديث عنهم أسلوباً يتدفق بالحياة ، ويفيض بالبشر ، وينم عن الحب والإيثار ، وكأنه حديث أثير حبيب عن أثير حبيب ، فليسمع وليتشعب وليطل وليتنوع ، ولا يتوقف ولا ينقطع . وكل من رزق الذوق السليم ، والشعور بالجمال ، وعاطفة الحب ، استلذ بهذا الحديث ، وتذوق هذا الأسلوب ؛ إقرأوا معي قول الله تعالى :

« ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ، شاكرا لأنعمه اجتنبا وهداه الى صراط مستقيم ، وآتيناه في الدنيا حسنة ، وإنه في الآخرة لمن الصالحين ، ثم أوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين » (١) .

واقرأوا معي كذلك قوله تعالى : « وتلك حجتنا آتيناه ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ، ان ربك حكيم عليم . ووهبنا له اسحق ويعقوب كلا هدينا ، ونوحا هدينا من قبل ، ومن ذريته داود وسليمان

(١) النحل ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ .

وأيوب ويوسف وموسى وهارون ، وكذلك نجى المحسنين ، وذكرى
 ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ، واسماعيل واليسع ويونس
 ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ، ومن آباؤهم وذرياتهم وإخوانهم
 واجتبتيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم . ذلك هدى الله يهدى
 به من يشاء من عباده ، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون .
 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ، فإن يكفر بها هؤلاء
 فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين « (١) .

صفوة الخلق والمثل الكامل للإنسانية

ويذكرهم القرآن تارة بالاصطفاء والاجتباء ، وطورا بالحب
 والرضا ، وتارة بأسمى الصفات والمواهب العقلية والخلقية والعلمية ، كل
 ذلك يدل على أنهم صفوة الخلق ، والمثل الكامل للإنسانية ، ومن أقوى
 البشر وأجدرهم بحمل رسالات الله ، ودعوة الخلق إلى الله : « الله أعلم
 حيث يجعل رسالته » (٢) ، فيقول عن إبراهيم : « ولقد آتينا إبراهيم رشده
 من قبل وكنا به عالمين » (٣) ، ويقول : « واتخذ الله إبراهيم خليلا » (٤)
 ويقول « وتركنا عليه في الآخرين ، سلام على إبراهيم ، كذلك نجى
 المحسنين ، إنه من عبادنا المؤمنين » (٥) ، ويقول : « إن إبراهيم خليل الله
 منيب » (٦) ويقول عن اسمعيل : « وكان عند ربه مرضيا » (٧) ، ويقول

(١) الأنعام : ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٨٩ .

(٢) الأنعام ١٢٤ . (٣) الأنبياء ٥١ .

(٤) النساء ١٢٥ . (٥) الصافات ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١١ .

(٦) هود ٧٥ . (٧) مريم ٥٥ .

عن موسى: « واصطنعتك لنفسى » (١) ويقول: « والقيت عليك محبة منى ،
ولتصنع على عيتى » (٢) ويقول: « انى اصطفيتك على الناس برسالاتى
وبكلامى » (٣) ويقول عن داوود: « واذكر عبدنا داوود ذا الاید انه
اواب » (٤) ويقول عن سليمان: « نعم العبد انه اواب » (٥) - وكذلك
يقول عن النبی ایوب (٦) - ويذكر جماعة من الانبياء المكرمين ، فيحدث
عنهم فى اختصاص وإيثار ، وحب وإكرام ، وينعتهم بأفضل النعوت:
« واذكر عبادنا ابراهيم واسحق ويعقوب أولى الأیدی والابصار ، انا
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ، وانهم عندنا من المصطفين الأخيار ،
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفيل وكل من الأخيار » (٧)

وقد استرسلت فى هذا الحديث وإن لم يكن جديداً أو غريباً ،
ولأنما فعلت ذلك لاستحضر منزلة الأنبياء عند الله ، ومقامهم الرفيع
الحبيب ، ونهج القرآن بذكرهم ، ووصفهم بأفضل الصفات وأزكى
النعوت ، وأكرم الأخلاق ، وأشرف السجایا ، وأغنى المواهب .

تصوير النبوة والأمثل الحكيم :

ما مركز النبوة والأنبياء فى هذه الحياة التى تعتمد — فى استقام
معلوماتها وقضاء أغراضها — غالباً على الحواس الإنسانية ، والعقل

(٢) طه : ٣٩ .

(٤) ص : ١٧ .

(٦) ص : ٤٤ .

(١) طه : ٤١ .

(٣) الاعراف : ١٤٤ .

(٥) ص : ٣٠ .

(٧) ص : من ٤٥ إلى ٤٨

الموهوب ، وتجد فيها الكفاية والغناء والأمانة والوفاء ؟ .. وماهى ميزة الأنبياء بين جماعات العلماء وطوائف العقلاء ؟ .. ولماذا كان لهم الحق أن يتحدثوا — هم وحدهم — عن أشياء ، ويتقدموا بأنبياء لا تتناولها الحواس القوية والمقول النافذة ، وهم جميعاً أبناء بيئة واحدة ، وواقفون على صعيد واحد ؟ .. لماذا يرون ما لا يراه العماليق من أقرانهم ، والنبغاء العبقريون من معاصريهم وجيرانهم ، ثم يأتى ذلك مثل فلق الصبح ، وتتحقق نبوءاتهم ؟ .

هذا سؤال طبيعى ساور النفوس عند كل بعثة نبوة جديدة ، وكان لابد من مواجهته يوم أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة ، وأمره بالإنداز وتبليغ الرسالة ، وكان الموقف الذى وقفه خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم من هذه المشكلة ، معجزة كبيرة من معجزاته الخالدة ، فى الحكمة والدعوة والحجة والبيان .

عاشت الأمة العربية — وسكان الحجاز — بعيدة — من مدة طويلة — عن المفاهيم الدقيقة ، والمصطلحات العلمية ، والبحوث اللاهوتية ، ولما كانت فاقته ، وتميزت بسلامة فهمها ، وسرعة إدراكها ، وحجتها وخضوعها للواقع ، وعلى ذلك اعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم فى شرح مركز النبوة والنبي فى هذه الحياة ، وتبرير حقه فى الإنداز والأنبياء ، ومخالفة المؤلف المعروف المشاهد بالعيان والإخبار بما لا يراه الإنسان . فكان أبلى من ألف دليل يستند إليه أئمة الكلام وعلماء اللاهوت .

وكانت جميع المراحل التى اجتازها الرسول الأعظم — صلى الله عليه وسلم — وجميع الوسائل التى اتخذها واستخدمها فى هذه المهمة

المقدسة الدقيقة مطابقة للطبيعة والبيئة ، وهكذا الانبياء لا يلجأون —
في أداء مهمتهم وتبليغ رسالتهم — إلى الصناعة والتسكف ،
والاستعارة ، والإستيراد ، ويكوفون من التافه الموجود الشيء
العظيم المفقود .

لم يكن ذلك عصر الصحافة والإذاعة ، وعصر آلات نشر
الصوت وتضخيمه ، فما هو السبيل إلى « حشر » سكان الوادي إلى مكان
مخصوص في زمن مخصوص ، وما هو السبيل إلى السيطرة على عقولهم
ونفوسهم حتى ينفضوا أيديهم من أشغالهم وولذاتهم ، ويخفثوا إلى مكانه
فزعين مسرعين ؟

كان الرسول عربياً ، يعرف عادات العرب وتقاليدهم ، وشعاراتهم ،
وتأثيرها في نفوسهم ومجتمعهم ، فاستعان بذلك في سبيل هذه الغاية التي
لا غاية أفضل منها .

اعتاد العرب إذا أحس أحد منهم بخطر ، أو بعدو يريد أن يفاجئ
ويأخذ القوم على غرتهم ، أو بعدو كامن قاعد بالمرصاد ، قد غفل عنه
أهل البلاد ، أن يرتقى أحدهم قمة جبل أو ربوة ، ويصرخ بأعلى صوته
« واصباحاه ، فيفزع القوم ، يأخذون عدتهم ، ويخرجون على بكرة أبيهم .
لمواجهة الخطر الداهم والعدو المهاجم .

وما هو هذا الخطر الذي كان يقلق مضاجعهم ويحول بينهم وبين
راحاتهم ولذاتهم ، وما مدى تأثيره وضرره في حياتهم ؟ عدو يقتل
منهم الكثير ، وينهب أموالهم ، ويستاق إبلهم وماشييتهم ، ويلحق بهم
الاضرار .

هانت هذه الأخطار والأضرار — على ضخامتها وواقعيتها —
في عيون الأنبياء والرسل الذين عرفوا خطر الجهل بصانع هذا الكون
ومدبره ، وصفاته الحقيقية وحقوقه ، وخطر الحياة الجاهلية التي كان
يعيشها أهل ذلك العصر وسكان هذا الوادي ، وضرر المعاصي والأخلاق
التي اتسم بها هذا المجتمع الجاهلي : « يعبدون الأصنام ، ويأكلون الميتة ،
ويأثون الفواحش ، ويقطعون الأرحام ، ويسبئون الجوار ، ويأكل
القوى منهم الضعيف (١) » . فرأى أن هذا العدو — الذي يعيش في
نفوسهم وفي عقائدهم وأخلاقهم — أضر وأفتك من كل عدو من
الخارج ، وأن هذا الخطر — الذي ينبع وانبثق من داخلهم — أعظم
من كل خطر عرفوه في حياتهم الجاهلية الطويلة ، وفي مجتمعهم العربي
القبلي ، وأن عداوة نفوسهم أشد وأدق من عداوة كل قبيلة منافسة ،
ومن كل جيش ، وأن أسلوب حياتهم يثير سخط الله القادر القاهر ، الذي
لا يرضى لعباده الكفر ، ولا يحب في الأرض الفساد .

فخرج صلى الله عليه وسلم ، وصعد على جبل الصفا — وهو أقرب
الجبال إليهم — ونادى بأعلى صوته : « راصباحاه » وقد شهد هذا الوادي
بأنه كان أصدق صوت في أصدق مناسبة ، وأنه أليق وضع لهذا الإنذار
البليغ ، والصيحة المفزعة .

(١) هذا الوصف للمجتمع الجاهلي العربي ، الذي كانت فيه بعثة رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، مأخوذ من حديث جعفر بن أبي طالب في مجلس النجاشي
ملك الحبشة : (أنظر سيرة ابن هشام ، القسم الأول ص ٣٣٦ طبع الحلبي)
وفي الأصل : كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام الخ .

وقد سمع أهل مكة الصبيحة المعروفة المألوفة ، تخرج من فم أصدق رجل عرفوه في بلدهم ، وسموه : « الصادق الأمين » ، وفهموا معناها ومطالبها ، وأمامهم سلسلة طويلة من التجارب والحوادث ، فلم يتأخروا في تلبية هذا النداء ، فاجتمع الناس إليه بين رجل يحمي إليه ، وبين رجل يبعث رسوله (١) .

« فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا بني عبد المطلب ، يا بني فهر ، يا بني كعب ، أرايتم لو أخبركم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ، ؟ (٢) »

كان القوم الذين خاطبهم الرسول العربي صلى الله عليه وسلم ، ووجه إليهم هذا السؤال أميين غير مثقفين ، لم يدرسوا الفلسفة وعلوم المنطق ، ولم يألوا التعمق والتدقيق ، ولكنهم — كما قلت — كانوا واقعيين عمليين ، رزقهم الله النصيب الأوفر من سلامة الفهم وسرعة الإدراك ، فاستعرضوا الواقع ، واستعرضوا المحيط الذي وقف فيه هذا الخطيب النذير ، واستعرضوا وضعه الطبيعي .

رأوا رجلاً - جربوا عليه الصدق والأمانة والنصيحة وحب الخير - قد وقف على جبل يرى ما أمامه ، وهو الذي اشترك فيه مخاطبوه ، وينظر إلى ما وراء هذا الجبل والسفح المقابل ، فعرفوا من غير شك وتأمل طويل ، أن له الحق أن يتحدث عما في السفح المقابل من عدو راibus وخطر كامن ، وليس لهم حق - وقد حال الجبل بينهم وبين السفح المقابل - أن يكذبوه وينفوا رؤيته ، على أساس أنهم لا يشاركونه في هذه المشاهدة ،

(١) البداية والنهاية لابن كثير ج ٣ ص ٣٨ . (٢) أيضاً .

فقد فرق الجبل القائم بين وضعهم ووضع الخطيب النذير ، وأعطاه من فرصة المشاهدة وحق الشهادة ما لم يعطهم .

وكانوا عقلاء منصفين ، شجعاناً صادقين ، فقالوا : « نعم ، ا
وقد نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمة النبوة التي خصه الله
بها ، وبلاغته العربية التي أكرمه الله بها ، وقد صور لهم مركز النبوة
والأنبياء ، الفريد الدقيق ، ووضعهم الشاذ الذي يستطيعون به أن يشاهدوا
ما لا يشاهدونه أقرانهم وأبناء جنسهم وعصرهم ، ويشهدوا بما لا يشهد به
المصلحون والزعماء عادة ، فقد وقفوا على قمة الجبل من النبوة يطلون منها
على الجانبين ، الجانب الحسى بحكم بشريتهم وصفاء حسهم وسلامة فطرتهم ،
والجانب النبوى بحكم النبوة التي يكرمهم الله بها ، والاتصال بعالم الغيب
تحت الإرادة الإلهية : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الى (١) » ،

وليس لأذى إنسان ، وأعظم عالم ، وأكبر عاقل أن يكذبهم وينفى
مشاهدتهم ، على أساس أنه لا يشاركهم في هذه المشاهدة ولا يرى
ما يرونه ، كما لا يجوز لمن وقف في سفح الجبل أن يكذب من قام على قمته
وأخبر بما وراء الجبل وتحدث عما وراء الآلة .

فإذا حاجهم وخاصمهم أسير لحسه ، قالوا محتجين مستغربين : « انباجونى
فى الله وقد هذان (٢) » ، وكان العرب الأميون أعقل — فى هذه المرحلة
البذائية — من الفلاسفة والحكماء الذين كذبوا أخبار الرسل وشكوا فى
الحقائق التى جاؤا بها ، على أساس عدم مشاهدتهم وإطلاعهم : « بل كذبوا
بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تاويله » (٣)

(٢) الأنعام : ٨٠ .

(١) الكهف : ١١٠ .

(٣) يونس : ٣٩ .

ولما تمت هذه المرحلة الطبيعية العقلية التي كان لابد منها ، تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم خطوة ثابتة ، ودخل في المرحلة الثانية ، المرحلة النهائية .

فقال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . . . أنذرهم بالخطر الحقيقي الدائم ، الذي يهددهم والذي هو طبيعة هذه الحياة التي يحيونها ، والعقائد التي يدينون بها ، والأصنام التي يعكفون عليها ، والعادات الظالمة ، والأخلاق الجاهلية التي يتمسكون بها ، وبالاختصار ، هذه الجاهلية الجاهلاء التي يعيشون عليها ، لا إيمان ، ولا علم ، ولا عدل ، ولا تقوى . إن طبيعة هذه الحياة هو الفساد الشامل في المجتمع ، والمعيشة الضنك ، والقلق النفسى ، والعذاب الداخلى في هذه الحياة : « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون (١) » ، « ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون (٢) »

والعذاب الدائم بعد هذه الحياة الذي يهون ويصغر أمامه كل عذاب وألم : « ولعذاب الآخرة أشق (٣) » ، « ولعذاب الآخرة أشد وأبقى (٤) » ، « ولعذاب الآخرة أخزى (٥) »

لقد اطلع العلماء والفاحصون على خواص الأدوية ، وعرفوا كثيراً من طبائع الأشياء والقوى المودعة في الموجودات ، وكونوا العلوم

(٢) الم السجدة : ٢١ .

(٤) طه : ١٢٧ .

(١) الروم : ٤١ .

(٣) الرعد : ٣٤ .

(٥) حم فصلت : ١٦ .

والمعلومات التي انتفع بها الناس ، وشكروا أصحابها واعترفوا بفضلهم ،
وتفرد الأنبياء بمعرفة ذات الله وصفاته وأحكامه ومرضاته ، وبخواص
العقائد والأعمال والأخلاق ، صحيحها وسقيمها ، وصالحها وفاسدها
وما تجر وتستتبع من سعادة وشقاء في الدنيا ، وثواب وعقاب ، وجنة
ونار في الآخرة ، وخصمهم الله — بقدر ما يريد — بعلم ما يكون بعد
هذه الحياة ، وفي ذلك العالم من حشر ونشر وإنعام وعذاب ونعيم وجحيم :
« عالم الغيب فلا يظهر على غيبة احدا ، الا من ارتضى من رسول » (١)

لقد وقفوا — صلى الله عليهم وسلم — على جبل النبوة يشرفون
منها — بقدر ما يريد الله — على عالم الغيب والشهادة ويخبرون بما
يهجم على هذه البشرية وعلى هذه المدنية في المستقبل القريب والبعيد ،
وما يمكن لها من خطر وضرر ، ثم ينذرون قومهم شفقة وإشفاقاً وحباً
وإخلاصاً ، فإذا نازع منازع هذا الحق الطبيعي العقلي ، وهذه البداة ،
وشك أو شكك في مركزهم ، قالوا في نصيحة وإخلاص وتألم وإشفاق :
« قل انما أعظكم بواحدة ، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ، ثم تتفكروا
ما بصاحبكم من جنة ، ان هو الا نذير لکم بين یدی عذاب شدید » (٢)

الوسيد الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة :

لذلك يلح القرآن على أن الأنبياء هم الأدلاء على ذات الله وصفاته

(٢) مآ : ٤٦ .

(١) الجن : ٢٦ ، ٢٧ .

الحقيقية ، وهم الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله تعالى المعرفة الصحيحة التي لا يشوبها جهل ولا ضلال ، ولا سوء فهم ولا سوء تعبير ، ولا سبيل إلى معرفة الله تعالى المعرفة الصحيحة إلا ما كان عن طريقهم ، لا يستقل بها العقل : ولا يغنى فيها الذكاء ، ولا تكفى سلامة الفطرة ، وحدة الذهن ، والإغراق في القياس ، والغنى في التجارب ، وقد ذكر الله تعالى هذه الحقيقة الناصعة على لسان أهل الجنة ، وهم أهل الصدق وأهل التجربة ، وقد أعلنوا ذلك في مقام صدق كذلك : **الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله (١)** ، وقرنوا هذا الاعتراف والتقرير بقولهم : **لقد جاءت رسل ربنا بالحق (٢)** ، فدل على أن الرسل وبعثتهم هي التي تمكنوا بها من معرفة الله تعالى وعلم مرضاته وأحكامه والعمل بها ، الذي تمكنوا به من الدخول في الجنة والوصول إلى دار النعيم .

وقد ختم الله تعالى سورة جلية من سور القرآن وهي سورة الصافات ونعى فيها ضلال المشركين وسوء اعتقادهم ونسبتهم إلى الله ما هو منه بري فقال في آخر السورة : **سبحان رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين (٣)** ، والآيات الثلاث حلقات متصلة بعضها ببعض ، فلما نزه الله نفسه العلية عما يتفوه به المشركون ، ذكر المرسلين الذين جاءوا بالتنزيه والتقديس الكاملين ، والوصف الصحيح البليغ ، وسلم وأثنى عليهم لأنهم هم أهل الفضل في

(٢) الأعراف : ٤٣ .

(١) الأعراف : ٤٣ .

(٣) الصافات : ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨٢ .

تعريف الخلق بالخالق ، وفي الوصف الصحيح الصادق ، وكانت بعثتهم
منة على الخلق ، ونعمة على الإنسانية ، ومن مقتضيات الربوبية الرحيمة
الحكيمة ، نختتم كل ذلك بقوله : « والحمد لله رب العالمين » (١) .

ضلال الفلسفة اليونانية . وسر سقمها وخبثها :

إذن : قد ضل وتعب وجاهد في غير جهاد من أراد معرفة الله تعالى ،
المعرفة الصحيحة وصفاته وأسمائه الحسنی ، وما بينه وبين هذا العالم من
صلة ، وكيفية إحاطته به ، وقدرته عليه ، ونفوذ أحكامه فيه عن غير طريق
الأنبياء والمرسلين ، واعتمد في ذلك على عقله وعلمه وذكائه وإلمامه
ببعض العلوم والصنائع ، ونجاحه في بعض المحاولات العلمية ، وإنتاجه
الضعيف المتواضع ، أو العظيم الضخم في بعض مجالات علمية ، وحق عليهم
قوله تعالى : « ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون
فيما ليس لكم به علم ؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (٢) .

وهذا سر ضلال الفلسفة الاغريقية الإلهية وأقطابها ونوابغها ، فقد
غرم ذكأهم وعلومهم وآدابهم وشعرهم الخصب الغنى ، وملاحمهم العظيمة
التي نظموها ، ونبوغهم في علوم الرياضة والهندسة ، والإقليدس والفلسفة
الطبيعية ، والنجوم والفلكيات ، تخاضوا في الإلهيات وفي موضوع الذات
والصفات والخلق والإبداع ، فجأوا بالسخيف المرذول ، وبالمتهاافت
المتساقط ، وبالمتناقض المتضاد من الآراء والأقوال ، والتحككات
والتخمينات التي صدق حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في وصفها بقوله :

(١) الصافات : ١٨٢ . (٢) آل عمران : ٦٦ .

« ظلمات فوق ظلمات ، لو حكاه الإنسان عن منام رآه لاستدل على سوء مزاجه ، أو لو أورد جنسه في الفقهيات التي قصارى المطالب فيها تخمينات ، لقلل إنها ترهات ، لا تفيد غايات الظنون (١) » .

وقال في موضع آخر : « لست أدري كيف يقنع المجنون من نفسه لمثل هذه الأوضاع ، فضلاً عن العقلاء الذين يشقون الشعر بزعمهم في المعقولات (٢) » ؟

وكذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عليه : فيقول معلقاً على كلام الفلاسفة والحكماء : « ليتأمل اللبيب كلام هؤلاء الذين يدعون من الحذق والتحقيق ما يدفعون به ما جاءت به الرسل ، كيف يتكلمون في غاية فلسفتهم بما يشبه كلام المجانين ، ويجعلون الحق المعلوم بالضرورة مردوداً ، والباطل الذي يعلم بطلانه بالضرورة مقبولاً ، بكلام فيه تلبيس وتدلّيس (٣) » .

وحق عليهم قول الله تعالى : « اشهدوا خلقهم ! » سكتب شهادتهم وينالون ، (٤) ، وقوله : « ما اشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ، وما كنت متخذ المضلين عضداً » (٥)

عرة الفلسفة التي نشأت في العصر الإسلامي

وقد تأثرت فلسفتنا الإسلامية — مع الأسف — التي نشأت

(١) تهافت الفلاسفة ص ١١٥ . (٢) أيضاً ص ١٢٤ .

(٣) منهاج السنة ج ٣ بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول في

الحاشية ص ٢٧٢

(٥) الكهف ٥١ .

(٤) الزخرف ١٩ .

لمحاربة الفلسفة اليونانية الملحدة بنفس نزعتها ، وهي البحث التفصيلي في قضايا ليس عند الإنسان مبادئها ومقدماتها ، وتسربت إليها هذه الروح الفلسفية العاتية ، التي تتعدى حدودها ، ولا تعرف قدرها ، فجاءت بالتدقيق والتشهير في مسائل الذات وتأويل الأسماء والصفات ، وتناولوه بالتشريح والتجزئة والتحليل ، كأنهم في معمل كياوى ... تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

انفراد الأنبياء واختصاصهم بالعلم النافع المنجى

تكفل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وانفردوا بالعلم النافع الذى لا سعادة للإنسان ولا نجاة له بغيره ، وهو العلم الذى يعرف به الإنسان خالقه ؛ فاطر هذا السكون ، ومدير هذا العالم ، وصفاته العالمة ، والصلة التى بينه وبين هذا الخالق العظيم ، وموقف الإنسان فى هذا العالم ، وموقفه من ربه ، ومبدأه ومصيره ، وما يرضيه تبارك وتعالى وما يسخطه ، وما يشقى الإنسان فى الدار الآخرة وما يسعده ، وخواص عقائده وأعماله وأخلاقه ، وجزاءها وما يترتب على ما يصدر منه من قول واعتقاد وعمل ؛ من الثواب والعقاب ، والنتائج البعيدة الطويلة المدى ، وهذا هو العلم الذى يستحق أن يسمى : « علم النجاة » ، والأنبياء مع سمو مداركهم ، وصفاء حسهم ، وكونهم على الجانب الأعلى من الذكاء والنبوغ الفطريين ، لا يتدخلون فى العلوم السائدة فى عصرهم ، ولا يزعمون لهم فيها كعباً عالياً ، ولا يداً طولى . إنما ينقطعون ويتخصصون لما بعثوا له ،

وأمروا به ، وتوقفت عليه سعادة البشرية ، ويكون هذه العلوم
إلى أصحابها .

مصير الأمم المتقدمة الراقية التي استغنت عن علم الأنبياء

وقد كانت الأمم المتقدمة الراقية التي بلغت أوج المدنية والذكاء
والإنتاج العلمي في عصرها في حاجة إلى هذا العلم الذي يحمله الأنبياء ،
وينفردون به بين الخلق؛ حاجة الغريق إلى قارب النجاة ، وحاجة المريض
المشرف على الهلاك إلى الدواء الإكسير ، وكان أفرادها بالنسبة إلى هذا
العلم — منها علا كمهم في العلم والمدنية — جهالا أميين ، وفقراء مفلسين ،
وأطفالا صغاراً ، وكانت على خطر — رغم كل فتوحها العلمية ، وازدهار
المدنية — إذا جهلت أو رفضته .. وقد وقعت أمم متمدنة راقية غنية
في العلوم والآداب يضرب بها المثل في الذكاء والعبقرية ، فريسة
الإنكار والاستكبار ، والإعجاب بنفسها ، والإدلال بعلومها وصنائعها ،
ونظرت إلى ما جاء به نبي عصرهم بغين الازدراء والاحتقار ، وزهدت
فيه واستصغرت به ، فذهبت ضحية هذا الغرور وهذه السفاهة المصورة
بالذكاء ، وقصور النظر الملقب حينئذ ببعد النظر ، والنقد العلمي؛ فذاقت
وبال أمرها ، وكان عاقبة أمرها خسراً .

مثل العلم الذي يجنى به الأنبياء مع علوم البشر وصناعاتهم :

إن الفرق الواضح الهائل بين علم الأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء ،

إنما يتجلى بوضوح في قصة أعلاما معروفه ، ولكن لعل أحدا لم يطبقها على هذا الفريق ، ولم يستخرج منها هذه الحكمة الرائعة ، وكم ضاعت أمثال حكيمة وقصص ذات مغزى عميق .

يحكى أن فريقاً من التلاميذ ركبوا سفينة للنزهة في البحر أو للوصول إلى البر ، وكان في النفس نشاط وفي الوقت سعة ، وكان الملاح المجدف الأسمى خير موضوع للدعابة والتنادر ، وخير وسيلة للتلهي وترويح النفس ، وخاطبه تلميذ ذكي جرى وقال : يا عم : ماذا درست من العلوم ؟ قال : لا شيء يا عزيزي ! قال : أما درست علوم الطبيعة يا عمي ؟ قال : كلا ، ولا سمعت بها ! ، وتكلم أحد زملائه ، وقال : ولكنك لا بد درست علم الأقليدس والجبر والمقابلة ! ، قال : وهذا أغرب ، وتصدقون أنى أول مرة أسمع هذه الأسماء الهائلة الغريبة ، وتكلم ثالث « شاطر » فقال : ولكنى متأكد بأنك درست الجغرافية والتاريخ ! ، فقال وهل هما اسمان لبلدين أو علمان لشخصين ؟ ، وهنا لم يملك الشباب نفوسهم المرححة ، وعلا صوتهم بالقهقهة ، وقالوا : ما بينك يا عم ؟ قال : أنا في الأربعين من سنى ! ، قالوا لقد ضيعت نصف عمرك يا عمنا ، وسكت الملاح الأسمى على غضض ومضض ، وبقي ينتظر دوره ، والزمان دوار .

فهاج البحر وهاج ، وارتفعت الأمواج ، وبدأت السفينة تضطرب ، والأمواج فاغرة أفواها لتبتلعها ، واضطرب الشباب في السفينة ، وكانت أول تجربتهم في البحر ، وأشرفت السفينة على الغرق ، وجاء دور الملاح الأسمى فقال في هدوء ووقار : ما هي العلوم التي درستوها يا شباب ؟

وبدأ الشباب يتلون قائمة طويلة للعلوم والآداب التي درسوها ، من غير أن يفطنوا لغرض الملاح الأسمى الحكيم ، ولما انتهوا من عدد العلوم التي درسوها ، قال في وقار تمزجه نشوة الانتصار: لقد درستُم يا أبنائي هذه العلوم الكثيرة ، فهل درستُم علم السباحة ؟ وهل تعرفون إذا انقلبت هذه السفينة — لا قدر الله — كيف تسبحون وتصلون إلى الساحل بسلام؟ قالوا : لا والله يا عم ، هو العلم الوحيد الذي فاتنا دراسته والإمام به ، هنالك ضحك الملاح وقال: إذا كنت قد ضيعت نصف عمري فقد أتلفتُم عمركم كله ، لأن هذه العلوم لا تغني عنكم في هذا الطوفان ، إنما كان ينجدكم العلم الوحيد ، علم السباحة الذي تجهلونهُ .

هذه قصة الأمم المتمدنة الراقية التي كانت دائرة معارف ، أو موسوعة في العلوم والآداب ، وكانت زعيمة العالم كله ، في كل ما أنتجه البشر وتوصلوا إليه في العلوم والحكمة ، واكتشفوا به هذا السكون الواسع والذخائر المودعة فيه ، ولكنها جهلت العلم الوحيد الذي يوصل إلى الخالق ، ويعرف به ، والذي تنال به النجاة ، وهو بر السلام ؛ والساحل المقصود ، هو الذي يضبط الأعمال والرغبات ، ويقهر النزوات والشهوات ، ويصلح الأخلاق ويهذب النفوس ، ويردع عن الشر ، ويدفع إلى الخير ، ويملهم خشية الله التي لا صلاح للمجتمع ولا قوام للمدنية بغيرها ، ويحمل الإنسان على التهيئ للصير ، والاستعداد الآخرة ، ويخفف من غلواء الأنانية وحب الذات ، والتكالب على حطام الدنيا ، ويملهمه الاقتصاد والسداد ؛ ويمنعه من الجهاد في غير جهاد .

وقد حكى الله قصة هذه الأمم التي غلب عليها الزهو والتهيه ، واستصغرت

شأن الأنبياء المبعوثين في عصرها ، الذين لم يشتهروا بامتياز في علم
من العلوم السائدة فقال : « فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم
من العلم ، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون (١) » .

ولا استغناء ولا استكبار بعد بعثة الرسول :

وهذه قصة كل أمة بلغت شأوا بعيداً في العلم والمدنية والصناعة
بعد بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، وقد منعها استكبارها
وزهوها واعتمادها الزائد على علومها وحضارتها ، وعلى أساتذتها النوابغ
وعباقرتها الكبار ، من الاستفادة من العلم الغزير الذي جاء به محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، والتمسك بأهدابه والسير في ركابه ، وقصة كل أمة
معاصرة تمسكها الاستفادة من هذا الدين الخالد ، ومن هذا النور الوضاء ،
وستلقى هذه الأمم كلها جزاء هذا الاستكبار ، ونتيجة هذا الإنكار أو
الاستغناء في تعفن حضارتها ، وانهايار مدنيته .

الاقطار الإسلامية والعربية في خطر عظيم

وشأن الاقطار الإسلامية والعربية في الإعراض عن هذه التعليمات
وهذا العلم الغزير الموجود ، والزهد في الاستفادة منه ، والتهالك على الحضارة
الغربية والقيم المادية والأوضاع الجاهلية والفلسفات القومية أو الشيوعية
أغرب ، وهي على خطر عظيم لا يدفعه شيء ، ولا تزال معاقبه بالفرقة
والاختلاف والفوضى والثورات والتحاسد والتباغض وعدم التعاون
والاتحاد وذهاب الريح والشوكة والحوان على العدو .

(١) غافر : ٨٣

طوائف العلماء والباحثين في مدينة جديدة

ومثل الأنبياء ومثل الطوائف الأخرى من أهل العلم والبحث والتحقيق، كمثل مدينة عامرة، زاهية منظمة، يدخل فيها طوائف مختلفة ذات الاختصاصات والاتجاهات المختلفة؛ فيدخل فيها طائفة موضوعها التاريخ، فتبحث في تاريخ هذه المدينة القديمة: من اختطها؟ ومتى قامت وعمرت؟ وما مر بها من أحداث؟ وما تعاقب عليها من حكومات؟

وطائفة من علماء الآثار: فتدرس الألواح والحفائر والكتابات المستخرجة من الانقراض وعمليات الحفر، وتعيّن عصورها وتهتدى إلى الحضارات العتيقة المندثرة، والمدارس الدارسة، والعادات القديمة.

وطائفة صناعتها الجغرافية: فهي تدرس حدود هذه المدينة، إلى أين تنتهى؟ وموقعها الجغرافى، والجبال المحيطة بها، المطة عليها، والأنهار التى تتخرقها، ومن أين تنبع؟

وطائفة هوايتها الأدب والشعر: فيستوونها جمال الطبيعة الساحر، والمناظر الجميلة الفاتنة، والنسيم العليل البليل الذى يهب فيها صباحاً، والأزهار والرياحين التى تملأ حدائقها فتبهج فيها الشاعرية، وتفيض قريحتها بالشعر الرقيق الرائق، والمعانى اللطيفة، والأخيلة البديعة.

وطائفة من علماء الألسن والفلسفة اللغوية والقواعد، تتأمل فى اللغة التى يتكلم بها أهل المدينة، فيبحثون فى نشوتها وارتقائها، وتطورها وصلتها

باللغات الأخرى ، ويبحثون عن الحلقات المفقودة، ويضعون معاجم ،
ويؤلفون كتباً في قواعد اللغة، ويضبطون كتابتها .

هذه كلها طوائف من أهل العلم لا يستهان بقيمتها ولا ينقص من
شأنها ، ولكل وجهة هو موليها ، ولما كنّها كلها على خطر لو لم تعرف من
الذي يحكم هذه المدينة ، وما نظام الحكم ، وما هي القوانين السائدة التي
يجب عليها كلها — على اختلاف نزعاتها — الرضوخ لها ، وما هي جباية
الرعية أو التجنس بجنسية هذا البلد أو المملكة ، وما هي الضرائب
المفروضة على أهل هذه المدينة ، وما هي قواعد المرور وقوانين الإقامة
في هذا البلد ، إلى غير ذلك مما يتصل بالحياة الشريفة الشرعية في هذا
البلد المنظم .

مسألة الأنبياء في هذه المدينة

وتدخل طائفة كاملة المواهب، صحيحة القوى، لطيفة الحس ، رقيقة
الذوق، لا تفقد شيئاً مما يتجمل به البشر، ولكن همّها غيرهم هذه الطوائف
كلها ، ودعوتها ومنهجها غير دعوة هذه الطوائف ومنهاجها ، هي تهتدي
— وبالأصح يهديها قيّم هذا البلد ويأخذ بيدها — إلى مركز هذه المدينة
والمدينة، وإلى مصدر الحياة والقوة والتنظيم في هذه المملكة المنظمة، تتصل
به رأساً، وتتلاقى أحكامه وإشاراته ، وتبلغها إلى جميع الطوائف، وتتوسط
بين إدارة هذه المدينة وبين سكانها، في التبليغ والدعوة، ولا شك أن جميع
الطوائف مدينة لهذه الطائفة في حياتها واشتغالها بعلومها ومباحثها ، في
هدوء وسلام ، وإن هذه العلوم كلها تنشأ وتزدهر في كنف هذه المعرفة
التي تحملها وتذشرها تلك الطائفة المقدسة، وتعيش في حمايتها وظلها، فلولا

هذه المعرفة ، ولولا هذه الطائفة لوقعت الطوائف الأولى كلها فريسة
الجهل ونقض القانون، وألقى القبض عليها، وزج بها في السجون، وتحولات
علومها وجهودها وإنتاجها إلى الأوهام والظنون ، أو على الأقل إلى
العبث والمجون ، فإن أساس جميع العلوم والاكتشافات والنظام الذي
يربط هذه الوحدات، هو معرفة المدبر والمنظم لهذه المدينة الواسعة، والقطب
الذي تدور حوله رحي الحياة في هذا البلد ، وهي المعرفة التي اختص
بها الأنبياء واختصت بهم : « وكذلك ترى إبراهيم ملكوت السموات
والأرض وليكون من الموقنين » (١) .

أهم الواجبات وأقدس المهرمات

ويعظم الخطب حين نعرف أن الأمر ليس أمر الحاكم والمنظم
فقط ، إن الحاكم والمنظم لهذا البلد — في المثال الذي ضربناه — هو
خالق هذا البلد الذي أخرجه من العدم إلى الوجود ، وأفاض عليه
الحياة ورزقه كل ما يحتاج إليه ويصلحه، وهو الرزاق ، وهو الجواد، وهو
الغفور الودود : « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو
الرحمن الرحيم ، هو الله الذي لا إله إلا هو ، الملك القدوس السلام
المؤمن الميهن العزيز الجبار المتكبر ، سبحان الله عما يشركون . هو
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ، يسبح له ما في السموات
والأرض ، وهو العزيز الحكيم » (٢)

إذن : كانت معرفته بكل العقل ، ومحبته بكل القلب ، وطاعته بكل

(١) الأنعام : ٧٥ .

(٢) الحشر : ٢٢، ٢٣، ٢٤ .

الجوارح ، وإجهاد النفس وبذل الوسع في إرضائه ، والتقرب والتودد إليه أهم الواجبات ، وأقدس المهمات ، ومقتضى الإنسانية والمروءة ، ومطالبة العقل السليم والفطرة المستقيمة .

وهذا مركز النبوة والأنبياء ، ووضع رسالتهم ومهمتهم بين مراكز الطوائف البشرية ورسالاتها ومهمات ، فهم كالروح بالنسبة إلى الجسد ، وكالعقل بالنسبة إلى العمل . وكالعين بالنسبة إلى الإنسان ، والدنيا بغيرهم — بعلومها وآدابها ومدنياتها وصنائعها — ظلام في ظلام في ظلام : « ظلمات بعضها فوق بعض ، إذا أخرج يده لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » (١) .

العامل الأساسي الأكبر في صلاح البشرية وارتقاء المدنية :

وليس الأنبياء — صلوات الله عليهم وسلامه — مصدر المعرفة الصحيحة وعلم اليقين فحسب ، بل هم الذين يمنحون الأجيال البشرية ثروة أخرى كذلك ، يرجع إليها الفضل في صلاح البشرية كلها ، وفي ازدهار المدنية كلها ، وهي قوة كراهة الشر وحب الخير ، والتمرد على قوى الشر ونوازهه والاندفاع إلى الخير والجهاد في سبيله ، هذه القوة التي كانت العامل الأساسي الأكبر في كل ما قام به البشر من مآثر وبطولات ، ولم تزل الوسائل والمواد والمؤسسات خاضعة دائماً للإرادة الإنسانية والعزم القوي ، إن الشأن كل الشأن في أن يريد الإنسان ، وإن الخير

(١) النور : ٤٠ .

كل الخير في أن يريد الانسان الخير ، وكان منبع هذا الخير دائماً تلقين الانبياء وتعاليمهم ، هم الذين كانوا — في كل عصر من عصور بعثتهم — يبعثون في أمتهم وفي جيلهم طبيعة حب الخير وكرهه الشر، والانتصار للحق ومحاربة الباطل والفساد ، وكانت كلما ضعفت هذه الطبيعة وتحولت الطبيعة الإنسانية إلى طبيعة بهيمية أوسبعية — كما شاهدنا في الأمم التي قص الله علينا قصتها في القرآن — عاجوها وحولوها إلى طبيعة إنسانية كريمة رقيقة ، ووجد — بتعاليمهم الفاضل وجهادهم المتواصل ونسيانهم أنفسهم ولذاتهم وبجازفتهم بأرواحهم ومهجهم وشرفهم — في هذه الأنعام السائمة والسباع الضارية ، رجال تعطرت بأنفاسهم الدنيا ، وتجمل بهم تاريخ الإنسانية ، وفاقوا الملائكة في السمو وعلو المدارك ، وعاشت بهم الإنسانية ، وقام العدل ، وانتصف الضعيف من القوى ، ورعى الذئاب الغنم ، وانتشرت الرحمة ، وفاضت المحبة ، وفقت سوق الشر ، وقامت سوق الجنة ، وهبت نسائم الإيمان ، وتحررت النفوس من ربة الهوى والشهوات ، وانجذبت القلوب إلى الخير انجذاب الحديد إلى المغناطيس .

بقايا النبوة وآثار دعوتها وجهادها :

إن المدنية لا تدين لأى طائفة من طوائف البشر كما تدين لهذه الطائفة الربانية ؛ إنها تدين لها في حياتها وبقائها ، وفي شرفها وكرامتها وفي اعتدالها وسدادها ، فلولا هم — صلى الله عليهم وسلم — لفرقت سفينة الإنسانية بما فيها من علوم وتراث حضارى وفلسفة وحكمة ،

ولتحوّل الأجيال البشرية إلى قطعان من السائمة أو الوحوش ،
لا تعرف ربا ، ولا تعرف ديناً ولا خلقاً ، ولا تعرف رحمة ولا محبة ،
ولا تعرف معنى أسمى وغاية أعلى من العلف والرتع ، ومن الماء والكألا ،
ن كل ما يوجد في هذا العالم من المعاني الإنسانية الكريمة ، والأحاسيس
الرقية اللطيفة ، والأخلاق العالية الفاضلة والعلوم الصحيحة النافعة ،
ومن القوة والعزم على محاربة الباطل والفساد ، إنما يرجع فضله وينتهي
تاريخه إلى وحي السماء ، وتعليمات الأنبياء وتبليغهم ، ودعوتهم وجهادهم ،
وإلى أصحابهم وتابعيهم بإحسان ، وما زال العالم ولا يزال يأكل من
رفدهم ، ويمشي في ضوئهم ، ويعيش في البناء المحكم الذي بنوه

سمات النبوة وخصائص الأنبياء

ولنتناول الآن طبيعة النبوة ومزاجها الخاص، وخصائص الأنبياء وما يمتازون به عن قادة الفكر وزعماء الإصلاح من طوائف البشر .

جناية الأساليب الصناعية والمصطلحات

السياسية على فهم النبوة والأنبياء :

لقد طفت الأساليب الصناعية والمناهج السياسية وطرق القيادة والتنظيم الحديثة ، ومناحي التربية والتعليم التي قامت ولا تزال بدورها في تعليم الأميين ، ورفع مستوى الحياة ، ومحاربة الفساد ، وتحرير البلاد ، وكل يذكر ويشكر ، ولكنها استولت على العقول والنفوس وانطبعت نفسية أصحابها وسيرتهم ومناجع قوتهم وعزائمهم ، ودوافع أعمالهم وجهادهم ، وأساليب تفكيرهم ومقاييس نجاحهم في نفوس الناس ، حتى أصبحوا لا يتصورون النبوة والأنبياء إلا من هذه الزاوية ، ولا ينظرون إليهم إلا بهذا المنظار ، وقد بدأ بعض الكتاب الإسلاميين في العصر الأخير يخضعون في قليل أو كثير لهذه المفاهيم والظلال ، ويفسرون دعوة الأنبياء والرسول وأعمالهم بمصطلحات سياسية واجتماعية حديثة ، مما يحول بين أهل العصر وبين فهم منصب النبوة على حقيقته ؛

أو طبيعة الأنبياء وطبيعة رسالتهم التي يكلفون بها ، ومناهج عملهم ،
ويمنع من الاقتداء بهم والتشبع بروحهم ، ويتجه بالفكر على درب
أقل ما يقال فيه أنه غير درب النبوة وشاكلتها .

الحاجة الى دراسة القرآنة الدراسة المجردة عن التأثيرات الخارجية :

لذلك اشتدت الحاجة إلى دراسة القرآن في هذا الموضوع دراسة
عميقة حرة ، مجردة عن التأثيرات الخارجية والثقافات الأجنبية ، مجردة
كذلك عن ما قد تهواه قلوبنا وتطمح إليه نفوسنا ، وقد يكون مما
يستحسن ولا يستهجن ، وقد يكون شيئاً طبيعياً ، ولكن لا يجوز أن
يخضع القرآن وتخضع سيرة الأنبياء لكل ما يستحسن ، مجردة
عن كل تقليد وعن كل تطبيق ، فالعصور تتبدل ، ومناهج الفكر تتبدل ،
وقيم الأشياء ودرجاتها تتغير وتتبدل ، وترتفع وتنخفض ، وما حدث
في عصر من نظرية أو مصطلح لا يجوز أن يسلط على عصر سابق أو جيل
سابق ، فضلا عن القرآن الذي هو كتاب سماوي خالد ، فإنه لا يخضع
لفلسفة فكرية أو سياسية ، وعلوم الإنسان ونظرياته كتيب مهيل من
رمل يتناثر وينبسط ، وينضوى ويمتد ، لا يصلح عليه البناء ، ولا يجوز
أن ينزل إليه القرآن من منزلته العالية السماوية ، ومن أساسه المحكم الأبدي .

الفارق الأساسي بين الأنبياء والمرسلين ، والحكماء والمصلحين :

إن أول وأهم ما يمتاز به معشر الأنبياء ، أن العلم الذي ينشرونه
بين الناس ، والعقيدة التي يدعون إليها ، والدعوة التي يقومون بها ؛ لا تنبع

من ذكائهم، أو حميتهم، أو تألمهم بالوضع المزرى الذى يعيشون فيه، أو من شعورهم الدقيق الحساس، وقلوبهم الرقيق الفياض، أو تجاربهم الواسعة الحكيمة، لاشيء من ذلك، إنما مصدره الوحي والرسالة التى يصطفون لها، ويكرمونها، فلا يقاسون أبداً على الحكماء أو الزعماء، أو المصلحين وجميع أصناف القادة الذين جربتهم البشرية وتاريخ الإصلاح والكفاح الطويل، والذين هم نتيجة بلبثهم، وغرس حكمتهم، وصدى محيطهم، ورد فعل لما كان يجيش به مجتمعهم من فساد وفوضى؛ والقول الفصل فى ذلك قول القرآن على لسان سيد الرسل صلى الله عليه وسلم: « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون؟ (١) » وقول الله تعالى: « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لنتهى إلى صراط مستقيم (٢) » وقال: « وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين (٣) »، وقوله بعد ما ذكر من بعد الرسول عن البيئة التى حدثت فيها هذه الحوادث والوقائع التى يحكيها لقومه: « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون (٤) »، ويقول القرآن عن طبيعة الرسالة التى يختارها الرسل، وعن مبدئها ومصدرها: « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون (٥) ».

(٢) الشورى : ٥٢

(٤) القصص : ٤٦

(١) يونس : ١٦

(٣) القصص : ٨٦

(٥) النحل : ٢

لذلك لا يخضع الرسول لعوامل نفسية داخلية أو حوادث وقتية خارجية ، ولا يدير رسالته حيث دارت الأحوال والأوضاع ، وشاء المجتمع ، وقد قال الله تعالى عن رسوله الكريم: « وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى » (١) ، ولا يستطيع أن يحدث تغييراً أو تبديلاً أو تحويراً أو تعديلاً في رسالته وأحكام الله ، وقد قال الله لرسوله: « قل ما يسكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ، إن اتبع إلا ما يوحى الي ، أنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » (٢) ، ونفى الله عنه المداهنة وعصمه عنها فقال : « ودوا لو تدهن فيدهنون » (٣) وقد أنذره بالعقاب الأليم المخزى إذا تجنى على الله أو قال ما لم يقله ، أو زاد أو نقص شيئاً من وحيه وكلامه فقال : « تنزيل من رب العالمين ، ولو تقول علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين ، فها منكم من أحد عنه حاجزين » (٤) ، وقد أمره بتبليغ الرسالة بنصها وفصها ، و برمتها وجمالها ، فقال : « يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ، والله يعصمك من الناس ، إن الله لا يهدي القوم الكافرين » (٥) .

وهذه هي السمة الفاصلة الأساسية المميزة بين الأنبياء — صلوات الله عليهم — وبين القادة والزعماء ، والذين تكون رسالتهم وكفاحهم وحييهم بيئتهم وثقافتهم ومشاعرهم ، واستجابة للقلق الذى يساور المجتمع ، ويساور النفوس الواعية ، والذين يلاحظون دائماً البيئة والمجتمع والظروف

(٢) يونس : ١٥

(٤) الحاقة : من ٤٣ الى ٤٧ .

(١) النجم : ٣ ، ٤

(٣) القلم : ٩

(٥) المائدة : ٦٧

والأحوال ، ويراعون المصلحة والسياسة ، ويخضعون لها في كثير من الأحوال ، فيتنازلون عن أشياء كثيرة ، وقد يتساومون مع الأحزاب ويتبادلون معها المنافع ، ومبدأ كثير منهم الذي يأخذون به : « درهم الدهر كيف دار »

الحكمة والتيسير في دعوة الأنبياء وفي التشريع

وليس معنى ذلك أن الأنبياء لا يراعون الحكمة والمصلحة مطلقاً ، ولا يراعون طبائع الناس واستعدادهم ولا يتحرون لدعوتهم المكان الصالح والزمان الصالح ، ونشاط النفوس وإقبال القلوب ، ولا يراعون التدرج والتيسير ، كلا ! إن كل ذلك مما تقتضيه طبيعة الدين السمحة ، وحكمة الله البالغة ، وفطرة الأنبياء الحكيمة ، ونطقت به الآثار ، وشهدت به الحوادث وزخر به تاريخ التشريع وسيرة الرسول ، وقد قال القرآن : « وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً (١) » وقال : « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جهلناه واحدة ؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً (٢) » وقال : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (٣) » ، وقال : « وما جعل عليكم في الدين من حرج (٤) » .. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتيسير والتبشير ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي لهب : « يسرا ولا تعسرا ، يسرا ولا تنفرا (٥) » وقال لأصحابه : « إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين (٦) » وقد كان يرجو تطبيق شيء فيه مصلحة جزئية لأجل مصلحة كلية هي أعظم

(١) الاسراء : ١٠٦ (٢) الفرقان : ٣٢ (٣) البقرة : ١٨٥

(٤) الحج : ٧٨ (٥) صحيح البخاري ج ٢ ص ٢٢

(٦) صحيح البخاري ج ١ ص ٢٥

وأهم منها ، فقال لعائشة رضي الله عنها : « لولا حداثة قومك بالكفر
لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام (١) » ،
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا
بالموعظة في الأيام ، كراهة السأمة علينا (٢) » ، وعن جابر بن عبد الله :
« كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يرجع فيقوم
قومه ، فصلى العشاء ، فقرأ بالبقرة ، فانصرف الرجل ، فكان معاذ ينال
منه ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « فتان فتان فتان » ثلاث مرات (٣) .
وعن ابن مسعود قال : قال رجل يا رسول الله : إني لا تأخر عن الصلاة
في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما رأيته غضب في موعظة كان أشد غضباً منه يومئذ ، ثم قال : « يا أيها
الناس إن منكم منفرين ، فمن أم منكم الناس فلا يتجوز ، فإن خلفه الضعيف
والكبير وذا الحاجة (٤) » ، والنصوص في ذلك والشواهد أكثر من أن
تخصى (٥) ، وهذا كله مستفيض متواتر من سيرته صلى الله عليه وسلم ،
مفروض في سيرة الأنبياء السابقين ، للحكمة التي وصفهم الله بها :
« وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب (٦) » ، و « أولئك الذين آتيناهم
الكتاب والحكم والنبوة (٧) » .

(١) صحيح البخاري ج ١ ص ٢١٥ (٢) صحيح البخاري

(٣) صحيح البخاري (٤) صحيح البخاري

(٥) اقرأ الفصل النفيس : باب التيسير في حجة الله البالغة لشيخ الإسلام ولي

الله بن عبد الرحيم المدهاوي ج ١

(٧) الانعام : ٨٩

(٦) ص : ٢٠

ولكن كل هذا التيسير والتدريج ومراعاة الحكمة والمصلحة والنظر إلى استعداد النفوس ، إنما هو في التعليم والتربية وفي المسائل الجزئية ، وما ليس من العقائد ومبادئ الدين في شيء ، أما ما كان من العقائد والمبادئ والفرائض والنصوص ، وما يفرق بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك ، وكان من سمات الإسلام وحدود الله ، فالأنبياء عليهم السلام - على اختلاف عصورهم - أصلب فيه من الحديد ، وأثبت عليه من الجبال ، لا يعرفون تنازلاً ولا هوادة ، ولا يرضون مساومة .

أعظم ركن دعوة الأنبياء : إخلاص الدين لله وإفراد العبادة له

والسمة الثانية هي أن الأنبياء عليهم السلام كان أول دعوتهم وأكبر هدفهم في كل زمان وفي كل بيئة هو تصحيح العقيدة في الله تعالى ، وتصحيح الصلة بين العبد وربه ، والدعوة إلى إخلاص الدين وإفراد العبادة لله وحده ، وأنه النافع الضار المستحق للعبادة والدعاء والالتجاء والنسك وحده ، وكانت حملتهم مركزة موجهة إلى الوثنية القائمة في عصورهم ، الممثلة بصورة واضحة في عبادة الأوثان والأصنام ، والصالحين المقدسين من الأحياء والأموات ، الذين كان يعتقد أهل الجاهلية : أن الله قد خضع عليهم لباس الشرف والتأله ، وجعلهم متصرفين في بعض الأمور الخاصة ، ويقبل شفاعتهم فيهم بالإطلاق ، بمنزلة ملك الملوك يبعث على كل قطر مليكاً ، ويقلده تدبير تلك المملكة في ما عدا الأمور العظام (١) .

(١) التعبير منقول من حجة الله البالغة للإمام أحمد بن عبد الرحيم الدهاوي .

وكل من له صلة بالقرآن — وهو الكتاب المهيمن على الكتب
 السالفة — يعرف اضطراباً وبداهة أن القضاء على هذه الوثنية والإنكار
 عليها ، ومحاربتها ، وإنقاذ الناس من براثنها ، كان هدف النبوة الأسامي ،
 ومقصد بعثة الأنبياء ، وأساس دعوتهم ، ومنتهى أعمالهم ، وغاية جهادهم
 وقطب الرحى في حياتهم ودعوتهم ، حولها يدندنون ، ومنها يصعدون ،
 وإليها يرجعون ، ومنها يبدأون ، وإليها ينتهون ، والقرآن تارة يقول
 بالإجمال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا
 أنا فاعبدون (١) » ، وتارة يقول بالتفصيل ، فيسمى نبياً نبياً ، ويذكر أن
 افتتاح دعوته كان بهذه الدعوة إلى التوحيد فقال : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى
 قومه أنى لكم نذير مبين ، أن لا تعبدوا إلا الله أنى أخاف عليكم عذاب
 يوم اليم (٢) » ، « وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم
 من إله غيره ، أن أنتم إلا مفترون (٣) » ، « وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال
 يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم
 فيها ، فاستغفروه ثم توبوا إليه أن ربي قريب مجيب (٤) » ، « وإلى مدين
 أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا
 والمكيال والميزان ، أنى أراكم بخير وأنى أخاف عليكم عذاب يوم
 محيط (٥) » .

أما إبراهيم : فدعوته إلى توحيد الله ، ونيل الأصنام والأوثان
 أوضح وأصرح ؛ ففي سورة الأنبياء : « ولقد آتينا إبراهيم رشده من

(٢) هود : ٢٥ — ٢٦

(٤) هود : ٦١

(١) الأنبياء : ٢٥

(٣) هود : ٥٠

(٥) هود : ٨٤

قبل وكنا به عالين . إذا قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين . قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين (١) » ، وفي سورة الشعراء : « واتل عليهم نبأ إبراهيم ، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ، قالوا نعبد أصناما فنظّل لها عاكفين ، قال هل يسمعونها لكم إذا تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ، قال أفأرأيتم ما كنتم تعبدون ، أنتم وآباؤكم الأقدمون . فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ، الذي خلقني فهو يهدين ، والذي هو يطعمني ويسقين . وإذا مرضت فهو يشفين ، والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين (٢) » ، وفي سورة مريم : « واذكر في الكتاب إبراهيم ، إنه كان صديقا نبيا ، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا (٣) » وفي سورة العنكبوت : « وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ، إنما تعبدون من دون الله آوثانا وتخلقون أنفسكم ، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ، إليه ترجعون (٤) » ، وفيها : « وقال إنما اتخذتم من دون الله آوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ، ثم يوم القيمة يكفر بكم بعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين (٥) » .

وكذلك يوسف فقد جاء في القرآن في موعظته البالغة الحكمة في السجن : « قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأكما بتأويله قبل أن يأتيكما ، ذلكما مما علمني ربى ، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله

(١) الأنبياء : من ٥١ إلى ٥٤ (٢) الشعراء : الآيات من ٦٩ إلى ٨٢

(٣) مريم : ٤٠ ، ٤١ (٤) العنكبوت : ١٦ ، ١٧ (٥) العنكبوت : ٢٥

وهم بالآخرة هم كافرون ، واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحق ويعقوب ،
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن
أكثر الناس لا يشكرون . يا صاحبى السجن : الرباب متفرقون خیرام الله
الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا أسماء (١) سميتوها أنتم وآباؤكم
ما أنزل الله بها من سلطان ، ان الحكم الا الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ،
ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون (٢) « وقد كانت هذه
دعوة موسى لفرعون الذى كان يدعى أنه مظهر للشمس : الإله الأكبر
عند قدماء المصريين ، فيقول : « انا ربكم الاعلى » ، وقد قال حين سمع دعوة
موسى : « يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى .. الآية (٣) » ، وقال :
لئن اتخذت إلهًا غيري لأجعلنك من المسجونين (٤) »

وقد سمى القرآن عبادة الأوثان : الشرك الأكبر والرجس وقول
الزور ، وشنع عليه التشذيع الأعظم ، فقال فى سورة الحج : « ذلك ومن
يعظم حرّما لله فهو خير له عند ربه ، واحلت لكم الأنعام الا ما يتلى
عليكم ، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ، حنفاء لله
غير مشركين به ، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير

(١) كلمة الأسماء تدل على أن معبوداتهم كانت أشخاصاً مقدسة موهومة
لما لا وجود لها أصلاً كما يوجد فى نظام الشرك وعقائد المشركين كثيراً ، ولما كان
لها أصل ووجود ولكن ليس لها من الألوهية والربوبية نصيب ، وكذلك قال
هود لقومه : « اتجادلوننى فى أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان »
وذكر الأسماء دليل صريح على أن المعبودات كانت آلهة خيالية أو أصناماً بأسماء الماضين

(٣) القصص : ٣٨

(٢) يوسف : ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠

(٤) الشعراء : ٢٩

أو تهوى به الريح في مكان سحيق (١) .

الجاهلية الخالدة العالمية ومنايتها على البشر

إن هذه الوثنية والشرك بمعنى التأله لغير الله ، وغاية التذلل له والسيجود والدعاء والاستغاثة والنذر والذبح له ، هي الجاهلية الخالدة العالمية التي هي من أقدم أدواء البشر ومواضع ضعفه وسقطته ، وهي باقية مع البشر في جميع مراحل حياة وتطوراتها ، وهي التي تثير غضب الله وغيرته ، وتحول بين العبد وتقدمه الروحي والخالق والمدني ، وتهبطه من أعلى الدرجات إلى أسفل الدرجات : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل سافلين (٢) » ، تهبطه من درجة مسجود للملائكة ، إلى درجة ساجد للضعيف من المخلوقات ، والخسيس من الموجودات ، إنها هي الجاهلية التي تخنق القوى وتقتل المواهب وتقضي على الاعتماد على الله ، والاعتداد بالنفس والثقة بها ، وتصرف الإنسان عن الالتجاء إلى الله السميع البصير ، العليم القدير . الجواد الوهاب ، الغفور الودود ، والاستفادة من صفاته التي لا تحد ، وخزائنه التي لا تنفذ ، إلى الالتجاء إلى الضعيف الفقير ، العاجز الحقير ، الذي لا يملك شيئاً : « يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ، ذلكم الله ربكم له الملك ، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ، ويوم القيمة يكفرون بشرككم ، ولا ينبئك مثل خبير . يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ، والله هو الغني الحميد (٣) »

(٢) التين : ٤ — ٥

(١) الحج : ٣٠ ، ٣١

(٣) فاطر : ١٣ ، ١٤ ، ١٥

فهم الصحابة والعرب الأولين : لكلمات القرآن ومصطلحاته

هذه الوثنية — في دائرة ما بعد الطبيعة — بجميع أشكالها الواضحة والدقيقة ، كانت موضوع جهاد الأنبياء في كل عصورهم ، وفي جميع بيئاتهم ومجتمعاتهم ، وهو الذي أثار غضب أهل الجاهلية فقالوا : « اجعل الآلهة إلها واحدا ؟ إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم ، إن هذا لشيء يراد . ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق (١) » ، وما لا يشك فيه عاقل درس تاريخ العصر النبوي واطلع على أخبار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أن الصحابة لم يكونوا يفهمون من هذه الآيات التي سردناها إلا هذه الوثنية السافرة ، وعبادة الأصنام والأوثان ، وتقديس أشخاص الماضين أو الموجودين ، والسجود لهم ، والدعاء منهم ، والذبح والنذر لهم ، والحفاوة بأسمائهم ، والتقرب إلى الله بعبادتهم ، والاعتماد على شفاعتهم المطلقة التي لا ترد ، وطلب النفع والضر ، وكشف الكربة منهم ، ولا يفهمون من معنى الإله ، والرب ، والعبادة ، والدين ، إلا هذه المفاهيم الدينية ؛ وهذا هو المستفيض المتواتر من آثارهم وأخبارهم ، ومناهج كلامهم لا يختلف فيه اثنان .

ما يجب أنه يكونه الركن الأساسي . في الدعوات الدينية

وسمى الدعوة في جميع العصور

ولا يزال . هذا هو الركن الأساسي في الدعوات الدينية وحركات

(١) سورة ص : ٥ ، ٦ ، ٧

الإصلاح إلى يوم القيامة ، وهو تراث النبوة الخالد : « وشعار جميع الدعاة إلى الله ، وجميع المصلحين المجاهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون (١) »

أما مظاهر الجاهلية الأخرى كالطاعة لغير الله ، والتحاكم إلى غير الله ، وقبول التشريع غير الإلهي ، وتسليم حكومة لا تقوم على النيابة عن الله ، وعلى أحكامه ، فكل ذلك يتبع هذه الوثنية والشرك ويأتي بعده ، ولا يجوز أن يقلل من شأن هذا الشرك الجلي المتقدم ذكره وأهميته وأن يوضع في الهامش من منهاج دعوة أو جهاد ، أو يساوى بينه وبين معاني الطاعة ، والحكم السياسية ويحكم عليها حكما واحداً ، أو يعتقد أنه من خصائص الجاهلية القديمة المحدودة المختلفة التي ولي عصرها وانقضى دورها ، فإن هذه إساءة إلى دعوة الأنبياء وجهودهم ، وشك في خلود القرآن ، وأنه هو الكتاب الأخير الدائم ، وشك في أن منهاج النبوة هو المنهاج الصحيح الذي ارتضاه الله تعالى ، والذي كتب له من النجاح والتوفيق والإنتاج والإثمار ما لم يكتب لأي منهاج من مناهج الإصلاح

وصية للشباب والدعاة والكتاب

ولم أكن لأوصي دعاة المسلمين ، وأخص شباب الجامعات الذين سيتهرجون دعاة مصلحين وكتاباً مؤلفين ، وقادة موجهين ، وصية هي عبارة تجارب ودراسات طويلة ، واسوف يعرفون قيمتها وأهميتها بعد التجربة الطويلة : إياكم أن تعطى كتاباً تكمل وعرضكم للإسلام وحقائقه ومبادئه فمكرة أن المسلمين ظلوا هذه القرون الطوال في جهل متصل عن فهم هذا الدين

(١) الزخوف : ٢٨

الذى هو دين كل عصر وجيل . وعن فهم القرآن ومصطلحاته وتعبيراته الأساسية ، لأن ذلك يثبت أن هذا الكتاب بقى هذه المدة الطويلة لا يفهم على حقيقته وأنه بقى مطويا على غرته ، وانقطعت الاستفادة منه بعد نزوله بمدة قصيرة ، وهذا لا شك يناقض قوله تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (١) » ، والوعد بالحفظ فى موضع الامتنان يستوجب الفهم والشرح والعمل والتطبيق ، فلا خير فى كتاب يبقى ولا يعمل به ، وقد قال لرسوله « إن علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرآنه فاتبع قرآنه ، ثم إن علينا بيانه (٢) » .. وهذا الأسلوب من التفكير الذى قد يتجه إليه بعض الكتاب والمفكرين فى هذا العصر يرى هذه الأمة الخالدة الولود بالعقم والجذب الفكرى الدائم ؛ والشجرة التى بقيت أفضل مدة حياتها لا تعطى ثمارها ، غير جديرة بالاعتماد والاعتناء ، ولا يرجى منها الخير .

وذلك لا شك نتيجة ما نالته لمعانى السياسة والمؤسسات السياسية والتنظيمات فى عصرنا من الأهمية بتأثير النظم والثقافات الحديثة .. وكل من يسعى لمجد المسلمين ويطمح إلى سؤددهم وصلاح أحوالهم ويريد أن يسود النظام الإسلامى ، ويقوم الحكم الإسلامى فى جميع أقطار المسلمين قد يقع فى هذا التفريط والإفراط — ولا شك أنها غايات سامية يجب أن يجند لها المسلمون والدعاة والمفكرون منهم بصفة خاصة مواهبهم وطاقاتهم وأقلامهم ، ولكن يجب عليهم كذلك أن لا يخضعوا القرآن لهذه الغاية .. والنصوص الداعية إلى هذه الغايات ، الحائثة عليها . الموجبة لها ، وافرة كثيرة لا يحتاج معها إلى هذا التأويل .

(١) الحجر : ٩

(٢) القيامة : ١٧ ، ١٨ ، ١٩

عقيدته الآخرة والاهتمام بها في سيرة الأنبياء ودعوتهم :

والسمة الثالثة من سمات النبوة وملامح دعوتهم وشعائرها هو التشديد على جانب الآخرة واللهج بها أو الإشادة بذكرها ، والنوويه بشأنها تنويرها بجعلها من النقط الأساسية في دعوتهم ، ويشعر كل من من يعيش في أخبارهم وأحاديثهم ، ويتذوق كلامهم أن الآخرة دائماً نصب أعينهم ، لا تزال ماثلة أمامهم بنعيمها وجحيمها وسعادتها وشقتها ، فهم إلى الجنة في حنين شديد ومن جهنم في فزع كبير ، وهو شيء طبيعي قد ملك عليهم مشاعرهم واستولى على فكرهم ، وحسبنا أن نقرأ ما حكاه القرآن من قول إبراهيم ، وقد جاشت نفسه وفاضت عواطفه حين ذكر الآخرة وتمثل هو لها وفزعها : **والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين . رب هب لي حكماً وأخقني بالصالحين . واجعل لي لسان صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعيم . واغفر لأبي إنه كان من الضالين . ولا تخزني يوم يبعثون . يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم . وأزلفت الجنة للمتقين . وبرزت الجحيم للغاوين (١) .**

وكذلك ينظر إليها يوسف العزيز وهو في أوج أبيته وسيادته ، له الكلمة النافذة والأمر المطاع في مصر — أرقى مملكة وأخصب بلاد في ذلك العصر — وقد أقر الله عينه من أبيه الكبير وأسبرته العزيزة ، وأقر عينهم بما رأوه من إقبال الدنيا على يوسف ، وقد كان في ذلك

١ — الشعراء ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٠ ، ٩١

ما يرضى الطموح ويزهى على الهمة بعيد النظر ، ولكن فكرة الآخرة وحسن الختام هي التي تسيطر على يوسف ، وتجعله لا يحسب لهذه العظمة حساباً كبيراً ، فيقول شاكراً داعياً ، راضياً وجلاً : « رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث ، فاطر السموات والأرض ، أنت وليى فى الدنيا والآخرة ، توفنى مسلماً والحقنى بالصالحين (١) »

الحافز الحقيقى إلى الدعوة وبذل النصيح :

والإيمان بالآخرة وتمثل ما فيها — من سعادة دائمة أو شقاء دائم ، وما أعد الله فيها لعباده المؤمنين المطيعين من ثواب ، وللـكفار العصاة من عقاب — هو الحافز الحقيقى إلى دعوتهم وبذل نصيحهم ، وهو الذى يقلقهم ويكدر صفو عيشهم ، ويجعلهم لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار ، وهو حافز أقوى وأعظم سلطاناً على نفوسهم مما يشاهدونه من اختلال النظام واضطراب الأحوال ؛ وما يشعرون به من الأخطار المحيطة بهذا المجتمع إذا انتشر فيه الفساد ، ويجعلون ذلك موجباً لدعوتهم وإنذارهم ، وسبباً لقلقهم وإشفاقهم ، فيقول القرآن عن نوح ، وهو أول رسول يذكره القرآن بتفصيل : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه انى لكم نذير مبين . ان لا تعبدوا الا الله انى اخاف عليكم عذاب يوم اليم (٢) . » ويقول عن هود وهو أقدم الأنبياء ، وقد بعث فى قوم تهيأت لهم أسباب العيش ، وتوسعت لهم الدنيا ، وطابت لهم الحياة :

واتقوا الذى الذى امدكم بما تعلمون ، امدكم بأنعام وبنين ، وجنات
وعيون . انى اخاف عليكم عذاب يوم عظيم (١) ، ويقول عن شعيب
وقد بعث فى قوم لأن لحم العيش ، وانتشر فى أرضهم الخصب
« انى اراكم بتغير وائى اخاف عليكم عذاب يوم محيط (٢) »

سيطرة هذه العقيدة على اتباع الرسل :

وقد تعدت هذه الفكرة — بقوة تأثيرهم — إلى اتباعهم واؤمنين
بهم ، وتجلى لهم قصر مدى هذه الحياة وتفاهتها ، وعظمة الحياة الآخرة
وخلودها ، وأنها الجد الذى يجاهد فى سبيله المجاهدون ، ويسعى له
العاملون ، ويتنافس فيه المتنافسون ، فقال مؤمن آل فرعون :
« يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هى دار القرار ، من
عمل سيئة فلا يجزى الا مثله ، ومن عمل صالحا من ذكر او انثى
وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ، يرزقون فيها بغير حساب » (٣)
وقال سحرة فرعون بعد لحظة من إيمانهم بموسى لما أوعدهم فرعون
بالعذاب الاليم وما أدراكم به ؟ : تقطيع أيديهم وأرجلهم من
خلاف ، والتعليق فى جذوع النخل : « قالوا ان نؤثرك على ما جاءنا
من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض ، انما تقضى هــذه
الحياة الدنيا . لنا آمنة ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من
السيئ والى الله خير وأبقى . انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يهوت

(١) الشعراء من ١٣٢ إلى ١٣٥

(٢) هود : ٨٤ — وفى روح المعاني : « فالمراد عذاب يوم القيامة ، أو
عذاب الاستئصال فى الدنيا .

(٣) غافر : ٣٩ ، ٤٠

فيها ولا يحيى . ومن يأت به مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم
الدرجات العلى . جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . وذلك
جزاء من ترضى (١) .

منطق الأمر : الثواب والجزاء في الآخرة :

والأنبياء يبعدون كل البعد عن أن يطمعوا أمتهم في ملك أو سيادة
أو منفعة دنيوية ، ويجعلونه ثمناً لإيمانهم أو مكافأة لقبول دعوتهم ،
بل بالعكس من ذلك ، ينكرون على حب المال والاستعلاء ،
والاستيلاء على الناس بدافع حب الجاه والطموح الفردى أو القومية ،
وقد جاء في القرآن : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً
في الأرض ولا فساداً ، والعاقبة للمتقين (٢) » ، إنما يطمعونهم في رحمة الله ،
ويخوفونهم من عذابه ، ويجعلون منطق الأمر الثواب والجزاء في
الآخرة ، إنما يذكرون أن هذا الإيمان والطاعة والاستغفار يجلب رحمة الله
ويستدر الرزق ، وينزل الأمطار ويدفع ما هم فيه من جذب
وضيق ، فيقول نوح : « فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل
السما علىكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ويجعل
لكم أنهارا (٣) » ، ويقول هود : « ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ،

(٢) القصص : ٨٣

(١) طه : من ٧٢ إلى ٧٦

(٣) نوح : ١٠ ، ١١ ، ١٢

يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين (١) ،
وهذه طبيعة الايمان والاستغفار وسجيتهما التي لا تتخلف عنهما ،
كطبائع الاشياء ، وخواص الادوية ، ونواميس الفطرة .

سيرة الانبياء واصحابهم في الزهد وابتناء الآخرة على الدنيا :

ولم تكن دعوة الرسل الى الآخرة ، وإيثارها على الدنيا ، والاستهانة
بقيمتهما ومتاعها ، دعوة باللسان فقط ، ودعوة لامتهم فقط ، بل
كان ذلك مبدأ ومنهاجا لحياتهم ، وكانوا من أول المؤمنين بها ، السائرين
عليها في حياتهم وخواصهم وعشيرتهم ، وقد قال شعيب معبرا عن جماعته
كلما : « وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه (٢) » ، فكانوا زاهدين
في الدنيا ، مقبلين على الآخرة ، قد زهدوا في المناصب الكبيرة ،
والمراكز الخطيرة ، وضحوا بها في سبيل دعوتهم ، وفوتوا الفرص ،
وكان أكثرهم من الذين لهم مستقبل زاهر في الحياة والغد
المضمون ، وكانوا من « اللامعين » في المجتمع بذكائهم ونبوغهم
وشرف أسرهم ، وصلاتهم بالبلاط أو الأسرة الحاكمة ، وعن
ذلك عبر قوم صالح ، إذ قالوا : « يا صالح قد كنت فينا مرجوا (٣) »
وبذلك أخذوا أهل بيته وأسرتهم ، وقد قيل لسيد الرسل
صلى الله عليه وسلم : « يا ايها النبي قل لأزواجك ان كنتم تردن
الحياة الدنيا وزينتها ، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ،
وان كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله اعلم

(٢) هود : ٨٨

(١) هود : ٥٢

(٣) هود : ٦٢

للمحسنات منكن أجرا عظيما (١) ، وكان من تأثير صحبته أن أزواجه — رضى الله عنهن — كلن آثرن الله ورسوله وآثرن الفقر والضيق مع الرسول ، على الرخاء وخفض العيش مع غيره ، ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وحياة أهل بيته معروفة في التاريخ ، معروفة في السيرة النبوية ، تثير العجب ، وتسحر النفوس ، وتملأ القلوب عظمة ومهابة ، وتنصب للدعاة والسائرين على منهاج النبوة منارا عاليا من نور ، وكان شعارها الدائم : « اللهم لا عيش الا عيش الآخرة » (٢) ، ودعاؤها المقبول : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا » (٣) »

الفرق بين منهج الدعوات النبوية وبين الدعوات الدنيوية :

ولم تكن دعوة الانبياء إلى الإيمان بالآخرة ، أو الإشادة بها « كضرورة خلقية ، أو كحاجة إصلاحية ، لا يقوم بغيرها مجتمع فاضل ومدنية صالحة ، فضلا عن المجتمع الإسلامى ، وهذا وإن كان يستحق التقدير والإعجاب ، ولكنه يختلف عن منهج الانبياء وسيرتهم ، ومنهج خلفائهم اختلافا واضحا ، والفرق بينهما أن الاول - منهج الانبياء - إيمان ووجدان ، وشعور وعاطفة ، وعقيدة تملك على الإنسان مشاعره وتفكيره وتصرفاته ، والثانى اعتراف وتقرير ، وقانون مرسوم ، وأن الأولين يتكلمون (عن الآخرة) باندفاع والتذاذ ، ويدعون إليها بحماسة وقوة ،

(٢) صحيح البخارى

(١) الأحزاب ٢٨ ، ٢٩

(٣) صحيح البخارى

وآخرون يتكلمون عنها بقدر الضرورة الخلقية ، والحاجة الاجتماعية ،
وبدافع من الإصلاح والتنظيم الخلقى ؛ وشتان ما بين الوجدان والعاطفة ،
وبين الخضوع للمنطق والمصالح الاجتماعية (١) .

● مطالبة بارويمان بالغيب :

ومن سمات دعوة الأنبياء وصحفهم ، ومن ملامحها البارزة ، أنها
تشدد على الإيمان بالغيب (٢) وتجعله شرطاً أساسياً للهداية والانتفاع
بالدين ، وشعاراً للمهتدين ، وعلامة للمتقين ، فقال : « ألم ، ذلك الكتاب
لا ريب فيه . هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من
من قبلك وبالأخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وألئك هم
الفلحون (٣) » ، وتطالب به فى قوة وشدة ، وتطلب من الذين يؤمنون
بالله ويدخلون فى الإسلام — هو دين جميع الأنبياء — أن يصدقوا
بصفات الله العلية ، وقدرته الواسعة ، وأفعاله العجيبة التى تتحدى العقل
الضعيف ، والعلم المحدود والتجارب القاصرة أخياناً ، ويصدقوا بكل

(١) للمؤلف فى تأملات فى سورة الكهف المنشورة فى « المسلمون »
(٢) قال العلامة أبو السعود فى تفسيره : الغيب هو ما غاب عن الحس والعقل
غيبية كاملة بحيث لا يدرك بواحد منها ابتداء بطريق البداهة ، وهو قسمان : قسم
لا دليل عليه ، وهو الذى أريد بقوله سبحانه وتعالى : « وعنده مفاتيح الغيب
لا يعلمها الا هو » وقسم نصب عليه دليل ، كالصانع وصفاته ، والنبوات
وما يتعلق بها من الأحكام والشرائع واليوم الآخر ، وأحواله من البعث والنشور
والحساب والجزاء .

(٣) سورة البقرة : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥

ما جاء عن الرسل ، وذكر في الكتب السماوية ، مما لم يجر به البشر ، ولم يصدقه الحس ، ولم تألفه العقول ، اعتماداً على إخبار الرسل وحده ، وصدقهم في ما يروونه وينسبونه إلى الله ، واعتماداً على أن الله على كل شيء قدير ، يخلق ما يشاء ، ويفعل ما يشاء ، وهو الخلاق المبدع ، فعال لما يريد ، لا يحتاج إلى الأسباب التي خلقها ، ولا يتقيد بسننه التي سنّها ، لقد خلق الأسباب ، وسن السنن ، ولكنه لا يزال خالقها ومالكها والمتصرف فيها ، والحاكم عليها ، وأنه لم يفلت منه زمامها ، وهي لم تستقل بوجودها وإرادتها ، ولم يتوقف أمره على مقدمات ووسائل ، « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون »

وقد زخرت الكتب السماوية ، وزخر القرآن الكريم بعجائب صنع الله وبالعجرات والخوارق التي لا يصدقها ولا يسيغها ولا يحتملها إلا الإيمان بالغيب ، الإيمان بقدره الله المطلقة ، ومشيدته القاهرة ، والاعتماد الكامل على صحة هذه الكتب ، وصدق الرسل الذين نزلت عليهم وأخبروا بها ، أما الإيمان الذي لم يقم إلا على الحس والتجربة ، والمألوف من الحوادث ، ومطابقة العقل الظاهر ، والعلم المدون في الكتب ، فإنه إما يرفض أن يقبله ويصدق به ، أو يتمر ويتعجب في قبوله والتصديق به ، أو يؤوله تأويلاً يتفق مع ما ألفه ، ولذلك قال : « بل أدارك علمهم في الآخرة ، بل هم في شك منها ، بل هم منها عهون (١) » ، وقد ذكر القرآن الفرق بين الفريقين : فريق أكرمه الله بالإيمان الكامل ، وشرح صدره للإسلام ، وفريق ضاق عقله وصدره عن كثير مما جاء من الله ، وصور هذا الفرق تصويراً

(١) النمل : ٦٦

دقيقاً فقال : « فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ، كأنما يصعد في السماء ، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون (١) » .

وقد ذكر القرآن من صفات الله تعالى وأفعاله ما لا يقبل ولا يصدق إلا بالإيمان بالغيب ، ومن الوقائع والحوادث وآلاء الله وأيامه ، وأخبار الرسل وما أجرى على أيديهم من المعجزات ، وما أظهر لهم من الآيات ، ما لا يطيقه ولا يسيغه إلا الإيمان بالغيب ، وما لا يقبل التعليل العقلي ، ولا التطبيق بنواميس الطبيعة إلا بتكلف شديد مضحك ، وخروج عن قوانين اللغة العربية ، وجراءة على الله ، وتجن على اللغة وأبنائها ، ووقاحة شديدة (٢) ، كإنفلاق البحر لموسى وقومه ، وإنفجار الثني عشرة عيناً من الحجر بضرب موسى ، وارتفاع الجبل كالظلة على طائفة من بني إسرائيل ، وحياتها بعد موتها ، ومسح فريق منهم قردة خاشين ، وحياة المقتول الذي جهل قاتله ، بضرب جزء من البقرة المذبوحة ، وتحول النار برداً وسلاماً على إبراهيم ، ومنطق الطير الذي علمه سليمان ، وفهمه لحديث النمل . ومطاوعة الرياح له ، وسيرها به غدوها شهر ورواحها شهر ، وانتقال عرش ملكة سبأ في طرفة عين ، وقصة ذى النون ، وخروجه من بطن الحوت ، وولادة عيسى الخارقة للعادة ، وهلاك أصحاب الفيل بحجارة من سجيل ، وإسراء الرسول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى (٣)

(١) الأنعام : ١٢٥

(٢) اقرأ أمثله الواضحة في تفسير سيد أحمد خان ومحمد علي اللاهوري :

(٣) كل ذلك جاء في القرآن صراحة في سور كثيرة ومواضع عديدة .

ومنه إلى السماء ، إلى غير ذلك مما زخر به القرآن والصحف السماوية ، ولا يقبله إلا الإيمان بالغيب ، الإيمان الذي آمن بالله الذي وسعت قدرته كل شيء .

ذلك لأن الإيمان الذي يقوم على الحس والتجربة ، ويسير مع المؤلف المعروف ، ويتقيد بالسنن الكونية ، والنواميس الطبيعية ، والحوادث التاريخية ، ويلجأ دائماً إلى شهادة العقل ، والحواس الخمسة ، وقوانين العلوم الرياضية والمحسوسات ، إنما هو إيمان مقيد مغلول ، وإيمان محدود مشروط ، لا يصلح الاعتماد ، ولا يساير الأديان ، ولا يتفق مع دعوة الأنبياء وما يطالبونه من تصديق مطلق ، وثقة دائمة ، وسرعة في الانقياد والطاعة ، وتفان في الجهاد والتضحية ، ولا يصلح في الحقيقة لأن يسمى إيمانا ، إنما هو علم وتطبيق وخضوع للمنطق ، وطاعة للحواس والتجارب ، ولا فضل فيه ، ولا يختص بالدين ؛ فكل عاقل في حياته يؤمن بتجاربه ونتائج استقرائه . وما تؤدي إليه حواسه ، ويرشد إليه عقله .

وصاحب هذا الإيمان « الطبيعي » ، في عناء وبلاء مع الكتب السماوية ، والأديان الإلهية . وفي صراع دائم مع روح الديانات ومطالبها وهو كما قال أحد العارفين : (١) « رجل خشبة لا تطاوع صاحبها في سرعة المشي ، ورفع الخطا بحرية ، وكثرة الثقلات والاتجاهات ، وهو إنما يلجأ إلى التحريف أو التأويل البعيد ،

(١) هو الشيخ جمال الدين الرومي صاحب المثنوى المشهور .

ولما يضطر إلى الإنكار والإلحاد ، بناءً على الفجوة الواسعة بين هذا العلم الجديد ، والحقائق التي جاءت بها الرسل ، ونطقت بها الكتب ، وبين ما آمن به من المحسوسات والماديات والأصول التي هي مبنية على استقرار محدود ، فقال تعالى : « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله (١) »

أما المؤمن بالغيب ، المؤمن بقدرته الله المطلقة وإرادته الحرة ، المصدق للرسل في كل ما جاؤا به ، وما نطقوا به ، وأخبروا عن الله ، فهو في راحة وهدوء وانسجام ووثام مع روح هذه الديانات وأخبارها ، جاهد وفكر مرة ثم استراح ، جاهد وفكر في الإيمان بالله وصدق الرسول وعصيته في ما يقول : « وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى (٢) » ثم آمن واطمأن وصدق بكل ما جاء به الرسول ، وصح به النقل في سهولة ويسر . كأنه كان منه على ميعاد ؛ وكان له على أتم الاستعداد .

وقد ذكر الله هذا الفرق بين النفسيتين ، نفسية المؤمن الذي أخضع عقله للصحيح من المنقول ، والثابت عن الرسول ، وبين نفسية الرجل الذي يحاول أن يخضع الكتاب وما جاء به الرسل ، لعقله العاجز وعليه القاصر ، ويسلط عليه التأويل البعيد فقال : « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ، هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا وما يذكر إلا

(١) سورة يونس : ٣٩ . (٢) سورة النجم : ٣ ، ٤

اولوا الألباب ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من
لدىك رحمة انك انت الوهاب . (١) وذكر نفسية الرجل الذى تعود أن
لا يؤمن ، وأن لا يدين وأن لا يعيش إلا على المألوف المعروف الموافق
لعقله — الظاهر السطحى — وشهواته ومصالحه فقال : « ومن الناس
من يعبد الله على حرف ، فان اصابه خير اطمأن به ، وان اصابته فتنة
انقلب على وجهه . خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين » (٢) .

إن أدبنا الإسلامى — مع الأسف — ونظامنا التعليمى الدينى ،
وأسلوب الدعوة ، قد قصر تقصيراً كبيراً فى الدعوة إلى الإيمان بالغيب
بإيمان وحماسة ، وتساهل فى دعمه وتغذيته والإلحاح عليه ، وقد اتجه
بعض كتابنا المعاضرين — مع ما لهم من فضل فى عرض محاسن الإسلام
وتقريبه إلى الأذهان — إلى صياغة عقلية جديدة للدين ، يتفق معها مع
العلم الحديث والعقلية الجديدة ، فجنى ذلك — إلى حد ومن غير إرادة —
على روح الإيمان بالغيب ، واعتاد الشباب الإسلامى المثقف أن لا ينشط
إلا للمألوف المقرر ، الواقع المتكرر فى الحياة الطبيعية ، أما ما شذ عنه ، وخرج
عليه ، واحتاج فى تصديقه إلى إيمان أعمق وأوسع ، واعتماد على صدق
الخبر ، فانه لا يقبله إلا على مضض وجهد ، ولا ينشط له ، ولا يرحب
به ، وبرى فى ذلك منافاة لما سمع وآمن به من أن الإسلام هو دين العقل
ودين العلم ، ولا شك أن الإسلام كذلك ، ولا شك أن صحيح المنقول
لا يناقض صريح المعقول ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولكن
العقل الإنسانى طبقات ومستويات ، فعقل البدوى ينكر ما زخرت به
العواصم والمدن الكبيرة فى عصرنا من عجائب المصنوعات ، ومرافق

(١) سورة آل عمران ٧ ، ٨ . (٢) سورة الحج : ١١ .

المدنية ، وعقل العاقل ينكر ما وصل إليه الإنسان في العصر الحديث من الاختراع والاكتشاف ، ومن تسخير الطاقات النووية والأقمار الصناعية ، وهكذا ، ثم إن أعلى ما يتصور من العقل النابغ ، له حدود يقف عندها ، ورسالة يقتصر على أدائها ، ولا يكلف فوق طاقته ، يعجبني في ذلك كلمة لنايعة العرب ، بل نابغة الدنيا في فلسفة التاريخ وعلوم العمران ، العلامة ابن خلدون ، قال رحمه الله :

« ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها ، والوقوف على تفصيل الوجود كله ، وسفه رأيه في ذلك ، واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادي رأيه منحصر في مداركه لا يعدوها ، والأسر في نفسه بخلاف ذلك ، والحق من ورائه ، ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع المعقولات ، ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات ، وكذلك الأعمى أيضاً يسقط عنده صنف المرئيات ، ولو لا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرهم والكافة لما أقروا به ، لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم ، ولو سئل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه منكراً للمعقولات وساقطة لديه بالكلية ، فإذا علمت هذا فاعلم هناك ضرباً من الإدراك غير مدركاتنا ، لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة ، وخلق الله أكبر من خلق الناس ، والحصص مجمولى والوجود أوسع نطاقاً من ذلك ، والله من ورائهم محيط ، فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر ، واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك ، فهو أحرص على سعادتك وأعلم بما ينفعك ، لأنه من طور فوق

إدراكك ، ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك ، وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه ، بل العقل ميزان صحيح ، فأحكامه يقيمية لا كذب فيها ، غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة ، وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية ، وكل ما وراء طوره ، فان ذلك طمع في محال ، ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب ، فطمع أن يزن به الجبال ، وهذا لا يدرك على أن الميزان في أحكامه غير صادق ، لكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله وصفاته ، فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه (١) .

• البعد عن الأساليب الصناعية والاعتماد على الفطرة السليمة:

ومن سمات النبوة وخصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام — البعد عن الأساليب الصناعية والتصنع والتكلف في حياتهم وسلوكهم بصفة عامة ، وفي دعوتهم وكلامهم وحجتهم بصفة خاصة ، وقد كان قول آخر الرسل صلى الله عليه وسلم: « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذكر للعالمين (٢) » ، تصويراً لحال جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين السابقين صلى الله عليه وسلم ، فهم دائماً يخاطبون الفطرة السليمة ، والعقل العام ، بأسلوب فطري غير ذى عوج ، لا يتوقف فهمه على ذكاء نادر ، وعلم فائق وألمعية بارعة ودراسة واسعة للعلوم ، وإحاطة بالمصطلحات العلمية ، ومعرفة المنطق والفلسفة والرياضيات والفلكيات ، وعلوم الطبيعة ، يفهمه العوام كما يتذوقه

(١) مقدمة ابن خلدون ، علم الكلام ، ص : ٣٦٤ ، ٣٦٥ طبعة التقديم .

(٢) سورة ص : ٨٦ ، ٨٧ .

الخواص ، وينتفع به الجهلاء كما ينتفع به العلماء ، كل على قدر فهمه وطاقته ، ويطابق حال الأمم التي تعيش على فطرتها وسذاجتها ، كما يطابق حال الأمم المتمدنة المثقفة الثقافة العالية ، ولا يسألون الأسئلة الدقيقة ولا يفترضونها ، إنما كلامهم كلام الزلال السلسال الذي يسيغه كل واحد ويحتاج إليه ، وقد أجاد شيخ الإسلام الشيخ أحمد ابن عبد الرحيم الدهاوي في الإشارة إلى هذه النقطة في كتابه الفريد : « حجة الله البالغة » يقول رحمه الله :

« ومن سيرتهم — الأنبياء — أن لا يكلموا الناس إلا على قدر عقولهم التي خلقوا عليها ، وغلوهم التي هي حاصلة عند غيرهم بأصل الخلقة ، وذلك لأن نوع الإنسان حيث ما وجد فله في أصل الخلقة حد من الإدراك ، زائد على إدراك سائر الحيوانات ، إلا إذا عصمت المادة جداً ، وله علوم لا يخرج إليها إلا بخرق العادة المستمرة كالنفوس القدسية من الأنبياء والأولياء ، أو بالرياضيات شاقة تهيب نفسه لإدراك ما لم يكن عنده بحساب ، أو بممارسة قواعد الحكمة والكلام وأصول الفقه ونحوها مدة طويلة .

« فالأنبياء لم يخاطبوا الناس إلا على منهاج إدراكهم الساذج المودع فيهم بأصل الخلقة ، ولم يلتفتوا إلى ما يكون نادر الأسباب قلما يتفق وجودها ، فذلك لم يكلفوا الناس أن يعرفوا ربهم بالتجليات والمشاهدات ، ولا بالبراهين والقياسات ، ولا أن يعوفوه مبرها عن جميع الجهات ، فإن ذلك كالممتنع ، بالإضافة إلى من يشتغل بالرياضيات ، ولم

يخالط المعقولين مدة طويلة ولم يرشدوهم إلى طرق الاستنباط والاستدلالات، ووجوه الاستحسانات، والفرق بين الأشباه والنظائر بمقدمات دقيقة المأخذ، وسائر ما يتناول به أصحاب الرأي على أهل الحديث، .

« ومن سيرتهم أن لا يشتغلوا بما يتعلق بتهديب النفس وسياسة الأمة، كبيان أسباب حوادث الجو من المطر والكسوف والظلال وعجائب النبات والحيوان، ومقادير سير الشمس والقمر وأسباب الحوادث اليومية وقصص الأنبياء والملوك والبلدان ونحوها، اللهم إلا كلمات يسيرة ألفتها أسماعهم، وقبلتها عقولهم يؤتى بها في التذكير بآلاء الله والتذكير بأيام الله، على سبيل الاستطراد، بكلام إجمالي يسامح في مثله بإيراد الاستعارات وبالمجازات، .

« ولهذا الأصل لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة نقصان القمر وزيادته، أعرض الله تعالى عن ذلك إلى بيان فوائد الشهور، فقال: « يسألونك عن الأهلة . قل هي مواقيت للناس والحجج »، وترى كثيرا من الناس فسد ذوقهم بسبب الألفة بهذه الفنون أو غيرها من الأسباب، فحملوا كلام الرسل على غير محمله والله أعلم (١)، وقال في ضمن بيان أسباب التيسير في هذا الكتاب .

« ومنها أن الشارع لم يخاطبهم إلا على ميزان العقل المودع في أصل خلقتهم قبل أن يتعاونوا دقائق الحكمة والكلام والأصول، فأثبت

(١) حجة الله البالغة: ج ١ ص ٨٦: طبع المنيرية القاهرة

لنفسه جهة فقال : « الرحمن على العرش استوى » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة سوداء : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء ، فقال : هي مؤمنة ! ولم يكلفهم في معرفة استقبال القبلة وأوقات الصلاة والأعياد وحفظ مسائل الهيئة والهندسة ، وأشار بقوله : « القبلة ما بين المشرق والمغرب » ، إذا استقبل الكعبة إلى وجه المسألة ، وقال : « الحج يوم تحجون ويفطر يوم تفطرون » ، والله أعلم (١) .

وكذلك قال قبله حجة الإسلام الغزالي وهو يذكر فضل أسلوب القرآن على علم الكلام ، والفرق بينهما ، قال رحمه الله :

« فآدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان ، وآدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس ويستضر به الأكثرون ، بل آدلة القرآن كالإمام الذي ينتفع به الصبي والرضيع ، والرجل القوي ؛ وسائر الآدلة كالطعمة التي ينتفع بها الأقوياء مرة ويمرضون بها أخرى ، ولا ينتفع بها الصبيان أصلاً (٢) » ؛ وقد قال الإمام الرازي — كما ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيراً في كتبه — لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلاً ولا تروى غليلاً ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . (٣) »

وقد أفضت في هذا الموضوع لبعد الطبائع والعقول في هذا العصر عن فهم طبيعة النبوة وسماحتها ومنهاج الأنبياء وسيرتهم في الدعوة والبيان ، وفي حياتهم الخاصة وفي حياتهم مع الناس . وطغت الأساليب الصناعية والمناهج الكلامية والأساليب الدغرة والتنظيم الحديثة حتى صار

(١) حجة الله البالغة : ج ١ ص ١١٣ : طبع المنيرية القاهرة

(٢) الجامع العوام عن علم الكلام : المطبعة الميمنية : ص ٢٠

(٣) كتاب النبوات لابن تيمية : ص ١٤٧ ، ١٤٨

الناس في غفلة بل واستهانة لطريق الأنبياء وسيرتهم والتوى عليهم فهم القرآن ولم يستطيعوا تذوق أسلوبه الحكيم ولجأوا إلى تأويلات وتكليفات ولا تزال سيرة الأنبياء في الدعوة هي السيرة المثالية ولا يزال أسلوب القرآن هو الأسلوب الفطري البليغ الحكيم الذي يقنع العقول ويفتح القلوب في كل عصر ويجد فيه كل جيل وكل طبقة البيان الوافي والدواء الشافي : « تنزيل من حكيم حميد »

أثم الزنى وقارة الإنسانية

عبث القادة والزعماء بالإنسانية :

لم يزل الجيل البشرى فى تاريخه الطويل موضوع عبث العابثين من القادة والزعماء ، أو تجربة المجريين والمجازفين من المشرعين والحكام ، وقد عبثوا بأبناء جنسهم وعقليتهم ومدنيتهم عبث الوليد بجانب القرطاس (١) يطويه وينشره ، ويمده ، ويكوره ، ويمزقه إذا شاء ، ويحرقه إذا شاء ، وهانت عليهم الحياة الانسانية وطاقاتها ، وملكتها ومراهبها ، وما أودع الله فيها من طبيعة الطاعة والتقليد والتفانى والاعتماد على القادة ، فلم يتقوا الله فيها ، ولم يراعوا فيها حقاً ولا حرمة ، ولا إلا ولا ذمة ، واتخذوها مطية لشهواتهم ونزعاتهم ، وقنطرة إلى سسيادتهم ورياستهم وتحقيق أغراضهم ، وقد جر عليها جمل هؤلاء القادة حيناً وعدم اعتصامهم

(١) مأخوذ من شعر البحتري فى قوله

إن الخطوب طويننى ونشرتنى عبث الوليد بجانب القرطاس

من الخطأ والضلال ، وسوء الفهم وسوء التعبير أحياناً ؛ والشهوات
التي ركبوا عليها ، والنزعات والانانية — الفردية والقومية —
والعصبية الجنسية والوطنية ، قد جر كل ذلك على الإنسانية
البائسة شقاء طويلاً ، وويلات عظيمة ، وأفقد الثقة بقيادتهم ، وشكك
تشكيكاً كبيراً في إخلاصهم ، وصحة معلوماتهم ، وحسن قصدهم ، وسعادة
الإنسانية تحت قيادتهم وإشرافهم ، والتاريخ الإنساني مليئ بهذه
المآسي والمآزل ، والمضجعات المبيكات ، ولا تزال شعوب
كثيرة في الشرق والغرب تحت رحمة هؤلاء القادة الأغمار العاشين ،
ياعبون بها ، ويتداولونها كالكرة ، ويجرون عليها عمليات وتجارب
جديدة كثيرة ، يعترفون بخطئها وإخفاقها بعد قليل ، وقد يفضحها
ويزيح عنها الستار من يتسلم القيادة منهم ويخلفهم ، وقد يسجل عليهم
ذلك للتاريخ ، وتشعر به الأجيال الآتية .

الحاجة إلى الأنبياء المعصومين عن الخطأ :

وشر هذه التجارب المخففة ، والنتائج الخاطئة ما كان في باب
العقيدة والإيمانيات التي يتوقف عليها المصير ، وتتوقف عليها السعادة
في الدنيا ، والنجاة في الآخرة ، والتي تشكل الأخلاق الصحيحة ، وتكون
المدنية الصالحة . والعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه ، والشرائع
التي تنظم حياته ، فالعثرة في ذلك لا تقال ، والكسر في ذلك لا يجبر
فمست الحاجة إلى قادة أمناء معصومين من الضلال والأوهام

والأخطاء، مبرئين من كل طمع ومساومة، وطلب مكافأة ومقابل ورج
مادى، لا تتغلب عليهم الشهوات، ولا تؤثر فيهم النزعات،
لا يصدر عن رأيهم ومعلوماتهم الناقصة، وتجاربهم القاصرة
ومصالحهم الخاصة، وإذا صدر منهم خطأ في الاجتهاد والتقدير
فإنهم الله إلى ذلك فلم يكتشوا عليه ولم يتبادرا فيه.

أمانة وإخلاص :

ولذلك تقرأ في سورة الشعراء، أن كل نبي يبعث على أمته يؤكد
لهم أمانته وإخلاصه، واقرأوا معي الآيات التالية.

١ - « كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح
الا تتقون . انى لكم رسول أمين . فاتقوا الله واطيعون . وما أسألكم
عليه من اجر إن أجرى إلا على رب العالمين . (١) »

٢ - « كذبت عاد المرسلين . إذ قال لهم أخوهم هود الا تتقون
انى لكم رسول أمين . فاتقوا الله واطيعون . وما أسألكم عليه من اجر
إن أجرى إلا على رب العالمين . (٢) »

٣ - « كذبت ثمود المرسلين . إذ قال لهم أخوهم صالح الا تتقون
انى لكم رسول أمين . فاتقوا الله واطيعون . وما أسألكم عليه من
اجر إن أجرى إلا على رب العالمين . (٣) »

(١) الشعراء ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٠٨ ، ١٠٩

(٢) الشعراء ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧

(٣) الشعراء ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥

٤ — « كذبت قوم لوط المرسلين . إذ قال لهم أخوهم لوط
الا تتقون . انى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما
اسألكم عليه من اجر ان اجرى الا على رب العالمين . (١) »

٥ — « كذب اصحاب الايكة المرسلين . إذ قال لهم شعيب
الا تتقون . انى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما
اسألكم عليه من اجر ان اجرى الا على رب العالمين . (٢) »

هذه الوحدة التى تربط بين هؤلاء الأنبياء المبعوثين فى أمم مختلفة
وفى عصور مختلفة ، ذات معنى عميق ؛ وهو أن الأمانة وهى الكلمة
الجامعة بين معانى الصدق وصحة التلقى من فوق ، التلقى من الله العليم
الحكيم ، وصحة الإلقاء إلى أسفل ، إلى الأمة التى يبعث فيها النبي ، هو
الركن الأساسى فى مفهوم النبوة والرسالة ونظامها ، ولا أجمع لهذه
المعانى ولا أبلىغ من كلمة : « الأمانة » - فى لغة العرب - وقد شامت الحكمة
الإلهية أن يوصف بها الرسول العربى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة
وألمحت أهل مكة الأمين أن يلقبوه بالصادق الأمين .

وكذلك الإخلاص والنزاهة ، والبعد من كل طمع ، والزهد
فى كل منفعة شخصية ، أو منفعة ترجع إلى الأسرة والعشيرة
والأولاد ، وقد اتفقت الفطر السليمة والعقول المستقيمة على حب

(١) الشعراء ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤

(٢) الشعراء ١٧٦ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٨٠

هذا الداعية المخلص ، الناصح الأمين ، ولذلك قال صالح في أسف واستغراب: « ... يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تعبدون الناصحين . » (١) وقال الموجه الكريم الذى جاء من أقصى المدينة يسعى: « يا قوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون (٢) .

وهذا هو المعنى الذى أكدته موسى عليه السلام لفرعون فقال : « وقال موسى يا فرعون ابنى رسول من رب العالمين . حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل . (٣) »

أمانه وضمانه للاتباع :

وقد كان فى هذه « العصمة » ، والأمانة والنزاهة ، التى اتصف بها الأنبياء ضمان لسلامة أتباعهم وأمتهم فى العقائد والشرائع ، وأمان مما استهدفت له الأمم والأجيال البشرية الماضية من الوقوع فى الممالك ، والتورط فى الشبهات ، والحيرة فى أمر هؤلاء القادة ونتيجة اتباعهم .

مفيدة العصمة وطرقها :

يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهاوى فى كتابه : « حجة الله البالغة » وهو يذكر ما يجب أن يتصف به هداة السبل ومقيموا الملل — يعنى الأنبياء — سلام الله عليهم ، يقول رحمه الله :

(٢) سورة يس : ٢٠ ، ٢١

(١) الأعراف : ٧٩

(٣) الأعراف : ١٠٤ ، ١٠٥

« ثم لا بد له — لهذا العالم — أن يثبت على رؤس الأشهاد، أنه عالم بالسنة الراشدة، وأنه معصوم فيما يقوله من الخطأ والاضلال، ومن أن يدرك حصة من الاصلاح ويترك حصة أخرى لا بد منها، وذلك ينحصر في وجهين: إما أن يكون راوياً عن رجل قبله انقطع عنده الكلام لكونهم مجتمعين على اعتقاد كماله وعصمته وكون الرواية محفوظة عندهم، فيمكن له أن يؤاخذهم بما اعتقدوه ويحتج عليهم ويفحهم أن يكون هو الذي انقطع عنده الكلام وأجمعوا عليه، وبالجمله فلا بد للناس من رجل معصوم يقع عليه الإجماع، يكون فيهم، أو تكون الرواية محفوظة عندهم، وعليه بحالة الانقياد وتوليد هذه السنن منها ووجوه منافعها وعليه الآثام ووجوه مضارها لا يمكن أن يحصل بالبرهان ولا بالعقل المتصرف في المعاش ولا بالحس، بل هي أمور لا يكشف عن حقيقتها إلا الوجدان، فكما أن الجوع والعطش وتأثير الدواء المسخن أو المبرد لا يدرك إلا بالوجدان. فكذلك معرفة ملامة الشيء للروح ومباينته لها لا طريق إليها إلا الذوق السليم، وكونه مأموناً عن الخطأ في نفسه إنما يكون بخلاق الله علماً ضرورياً فيه بأن جميع ما أدرك وعلم حق مطابق للواقع بمنزلة ما يقع للمبصر عند الابصار، فانه إذا أبصر شيئاً لا يحتمل عنده أن تكون عينه موقفة وأن يكون الابصار على خلاف الواقع وبمنزلة العلم بالموضوعات اللغويه، فإن العربي مثلاً لا يشك أن الماء موضوع

لهذا العنصر، ولفظ الأرض لذلك، مع أنه لم يقيم له على ذلك برهان، وليس بينهما ملازمة عقلية . ومع ذلك فإنه يخلق فيه علم ضروري ، وإنما يحصل ذلك في الأكثر بأن يكون لنفسه ما يمكنه جلية ، يكون بها تلاقى العلم الوجداني على سنن الصواب دائماً ، وأن يقتابع الوجدان ويشكر تجربته صدق وجدانه ، وعند الناس (١) إنما يكون بأن يصحح عندهم بأدلة كثيرة برهانية أو خطائية أن ما يدعوا إليه حق ، وأن سيرهم صالحة يبعد عنها الكذب ، وأن يروا منه آثار القرب كالمعجزات واستجابة الدعوات ، حتى لا يشكوا أن له في التدبير العالي منزلة عظيمة وأن نفسه من النفوس القدسية اللاحقة بالملائكة ؛ وأن مثله حقيق بأن لا يكذب على الله ، ولا يباشر معصية ، ثم بعد ذلك تحدث أمور تولفهم تأليفاً عظيماً ، وتصيره عندهم أحب من أموالهم وأولادهم والماء الزلال عند العطشان ، فهذا كله لا يتحقق انصباح أمة من الأمم بالحالة المقصودة بدونه ، ولذلك لم يزل المشغولون بنظائر هذه العبادات يسندون أمرهم إلى من يعتقدون فيه هذه الأمور ، أصابوا أم أخطأوا والله أعلم (٢) .

مديروهم بالطاعة والاتباع

إن هذه الجماعة التي هذا شأنها في العصمة وصحة العلم ، وهذه منزلتها من الأمانة والإخلاص والنزاهة ، وقد أفرغها الله في قالب من

(١) أي كونه مأموناً من الخطأ عند الناس؛ يكون لماذا صح عندهم أن ما يدعوا إليه حق الخ

(٢) حجة الله البالغة « باب الحاجة إلى هداية السبل ومقیمی الملل » :

ج ١ ص ٨٣ ، ٨٤ .

الاعتدال والسداد ، ورباها فأحسن تربيتها ، وأدبها فأحسن تأديبها :
« ولتصنع على عيني (١) » ، « أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ، وإنهم عندنا
لن المصطفين الأخيار (٢) » ، هي الجديرة الخليفة — بحكم العقل والذوق
والمنطق — بالطاعة والاعتدال والتقليد والاتباع ، ولذلك قال الله
تعالى بعد ما ذكر جماعة من أنبيائه المكرمين ، وذكر ما أكرمهم به
من الهداية والصالح والفضل على العالمين ، والاجتهاد والكتاب والحكم
والنبوة « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده (٣) » .

مخطط العناية والرضا

لقد أحاطت العناية الإلهية والقبول الرحاني بنفوس الأنبياء ،
والحياة التي كانوا يعيشونها ، وشملت أخلاقهم وعاداتهم وسننهم وطرق
معيشتهم ، واختار الله طريق حياتهم من بين طرق الحياة ، وأخلاقهم
من بين أخلاق الناس ، وعاداتهم من بين العادات الكثيرة التي تعودها
الناس ، حتى إذا سلكوا شعباً وادياً وسلك الناس شعباً وادياً ،
كان شعبهم وواديتهم أحب إلى الله من شعب الناس وواديتهم ، ونفذت
فيهم وفي كل ما اختاروه وأصبح لهم شعاراً وبهم خاصاً بحبة
الله ورضاه ، حتى أصبح تقليدهم واتباعهم واتخاذ شاراتهم

(٢) سورة ص: ٤٦ ، ٤٧

(١) طه : ٢٩

(٣) الأنعام ٩٠

وشعائرهم والتخلق بأخلاقهم ، والتشبه بهم ، أقوى الأسباب وأقرب الطرق ، وأيسرها بجلب محبة الله ، وصار من اتبعهم وتشبههم من المحبوبين ، فضلا عن أن يكون من المحبين ، لأن التشبه بالحبيب حبيب ، وبالبغيض بغيض ، وأصبح ذلك أصلا من الأصول ، والقانون الذى لا يتبدل ولا يتغير على مر الزمان ، واختلاف المكان ، وأصبحت الدعوة إليه عامة وعلانية ، وأعلن الله تعالى على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم : **« قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم »** (١) وبالعكس من ذلك ، كان الميل إلى الظالمين والكفار ، وإيثار طريقتهم والسير بسيرتهم جالبا لسخط الله ، والبعد عنه ، قال : **« ولا تركزوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون »** (٢) .

سرفصيل عادات وأوضاع على عادات وأوضاع ، ومقيقة الشعائر :

وهذا السر ما تسميه الشريعة بخصال الفطرة وسنن الهدى ، وتشيد بها وتحث على الأخذ بها ؛ وبمجموع هذه الأخلاق ، والعادات يحدث انصباغاً بصيغتهم ، وهى الصبغة التى يقول الله عنها : **« صبغة الله ، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون »** (٣) ؛ وهذا سر تفضيل الله عادة على عادة

(١) آل عمران: ٣١ (٢) هود: ١١٣ (٣) البقرة: ١٣٨

وخلقاً على خلق ، ووضعاً على وضع ، وهيئة على هيئة ، وهذا سر ما تتخذه
الشريعة الإسلامية شعاراً لأهل الإيمان ولأهل الطاعة ، وسنة موافقة
للفطرة ، وضده علامة للانحراف ، وشعاراً لأهل الجاهلية والكفر ،
ولا فرق بينهما إلا أن الأول كان شعاراً للأنبياء ومن عاداتهم
واختيارهم ، وفيه تشبه بهم ، والثاني شعار لأهل الكفر وعادة من
عادات الجاهلية ، ومن أوضاع الشيطان وأتباعه وتشبه بهم ؛ ويندرج
تحت هذا الأصل كثير من آداب الأكل والشرب واللباس والزينة ،
والنوم والعشرة والاختلاط ، وهو باب واسع من أبواب السنة
وفقه الدين .

لماذا كانت اليد اليمنى أفضل من اليسرى ؟ وخصت بالأعمال الفاضلة
المستجادة ؟ كالأكل والشرب والإشارة وتناول شيء ذي بال وإعطائه ،
وكل ما فيه إكرام ، وخصت اليسرى بالاستبراء وكل ما فيه لوث
 وإهانة ؟ وكلتا اليدين للإنسان وكلتا اليدين من خلق الله وصنعه ؟
وكثير من الأمم الجاهلية ومن نشأ بعيداً عن تربية الأنبياء وتعليماتهم
لا يفرق بينهما ، ولا يلتزم هذا الأدب ، ويضع إحداها موضع
الأخرى ؟ لا سبب لذلك إلا أن الأنبياء عامة - ورسول الله صلى الله
عليه وسلم خاصة - كانوا يفعلون ذلك بإلهام من الله ، أو بسائق من فطرتهم
السليمة التي كانت دائماً على اتصال ، ومناسبة بما يرتضيه الله تعالى من الأخلاق
والعادات والأوضاع ، ولماذا كان اليمن محموداً مطابقاً للفطرة السليمة ،
ومن شعائر الحضارة الإسلامية ؟ ، لأنه كان من سنة الأنبياء عليهم السلام ،

ومن عادات الرسول صلى الله عليه وسلم وذوقه، فمن عائشة رضى الله عنها
قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله ،
في طهوره وترجله وتنعله (١) .

وعلى ذلك تقاس جميع خصال الطهارة وخصال الفطرة التي أنصبت
في الحديث إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام .

مؤسسا حضارة وأسلوب فاضل من الحياة :

إن الأنبياء « ... » رسالة والسلام لم يدعوا إلى عقيدة وشريعة
فحسب ، ولم يحملوا ديناً جديداً — هو الإسلام — فحسب ، بل كانوا
مؤسسي حضارة ومدنية وعشرة واجتماع وأسلوب من الحياة جديد
خاص ، جدير بأن يسمى الحضارة الربانية ، وهذه الحضارة أصول
ودعائم وعلامات وشعائر ، تمتاز بها عن الحضارات الأخرى ،
الحضارات التي تسمى الحضارات الجاهلية ، امتيازاً في الأساس وفي
الروح وفي الأشكال والتفاصيل :

حضارة إبراهيمية محمدية :

وكان إبراهيم الخليل الحنيف صلى الله عليه وسلم إمام هذه الحضارة
الحنيفية ، المؤسسة على توحيد الله تعالى والإيمان به وذكره ، المؤسسة على متابعة

(١) صحيح البخارى

الفطرة السليمة والقلب السليم ، المؤسسة على الحياة والأدب مع الله ،
والإنابة والرحمة على بنى النوع ، ورقة العاطفة ، وقد سرت أخلاقه في
هذه المدنية ومنهج الحياة: « إن إبراهيم خليل آواه منيب (١) » و « إن إبراهيم
آواه خليل (٢) » ، وكان إبراهيم ولا يزال مؤسس هذه الحضارة ، وكان
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حفيده مجدد هذه الحضارة ومتممها ،
وهو الذى بعث فيها الروح وأفاض عليها الخلود وأرسى قواعدها ،
وشد بنيانها ، وجعلها خالدة باقية ، عالمية .

فصائص هذه الحضارة وسماتها :

« إن هذه الحضارة الإبراهيمية المحمدية لا تعرف الوثنية والشرك
ولا تسمح به فى لون من الألوان ، فى أى مكان وزمان ، فكان أعظم
دعاء إبراهيم وأكبر همه « واجنبنى وبنى ان نعبد الأصنام (٣) »
وكان أكبر وصيته ودعوته للامم والأفراد جميعا: « فاجتنبوا الرجس
من الأوثان ، واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشركين به (٤) »

لأنها لا تعرف التهالك على الشهوات ، والتكالب على حطام الدنيا
والتناحر على جيف المادة والتقاتل فى سبيل الحكومات
والمناصب ، لأنها دعوة لم تزل عقيدتها : « تلك الدار الآخرة

(٢) التوبة : ١١٤ .

(٤) الحج : ٣٠ ، ٣١

(١) هود : ٢٥

(٣) سورة إبراهيم : ٣٥

نجعلها للذين لا يريدون عاوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين (١) »

إنها حضارة لا تعرف الفصل بين الإنسان والإنسان .
والتمييز بين الألوان والأوطان . فالتناس كلهم من آدم وآدم
من تراب . لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى :
« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم » (٢) وقد قال خاتم الرسل صلى الله
عليه وسلم : « ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية
وليس منا من مات على عصبية (٣) » ، وقال لمن هتف بالأنصار ومن
هتف بالمهاجرين : « دعوها فإنها منتنة » (٤)

إنها حضارة تعرف في العقيدة بالتوحيد ، وفي الاجتماع باحترام
الإنسانية والمساواة بين أفرادها ، وفي دائرة الأخلاق والمنهج
بتقوى الله ، والحياء والتواضع ، وفي ميدان السكفاح بالسعى الآخرة
والجهاد لله ، وفي ساحة الحرب بالرحمة والعاطفة الإنسانية ،
وفي أنواع الحكومات بترجيح جانب الهداية على جانب الجباية ،
والخدمة على الاستخدام ، تعرف في التاريخ بخدمة الإنسانية
المخلصة ، وإنقاذها من براثن الجاهلية ، والدعوات الطاغية

(٢) سورة الحجرات : ١٣

(٤) رواء البخارى

(١) القصص : ٨٣

(٣) رواء أبو داود

وفي العالم بآثارها الزاهرة الزاهية وخيراتها المنتشرة الباقية .

لأنها حضارة عجت مع اسم الله ومراقبته ، وصبغت بصبغة الله .
وقامت على أساس الايمان ، فلا يمكن تجريدها عن الطابع الديني واللون
الرباني والروح الايماني (١)

دعوة القرآن الى اتباع الانبياء وعنه على تقليدهم :

إن القرآن يدعو الى اتباع الانبياء والاخذ بسيرتهم ، والسير على
منهجهم العام في الحياة ، والتشبه بهم ما أمكن فيقول : « لقد كان لكم
في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله
كثيرا (٢) » ، ويأمر المسلمين بأن يدعوا بقولهم : « اهدنا الصراط المستقيم
صراط الدين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .
ولاشك أن في مقدمة هؤلاء المنعم عليهم وعلى رأسهم الانبياء والمرسلين ،
وجعل هذا الدعاء في صلب الصلاة ، وكلما كان الانسان اتبع لسننه ،
وأكثر تخلقاً بأخلاقه وأشبه به هدياً ودلاً وسمتاً كان أقرب الى الله ،
وأعلى منزلة عنده .

الرجوع المنبعث من أعماق القلب والحب العاطفي

والقرآن يطلب للانبياء الاجلال المنبعث من أعماق القلب ، والتوقير
والتبجيل العميق ، والحب العاطفي ، ولا يكتفى بالطاعة المجردة من كل

(١) رسالة « ملة ابراهيم وحضارة الاسلام » للمؤلف بتفسير يسير ص ١٣ ، ١٤ ، ١٥

(٢) الأحزاب : ٢١

عاطفة وحب وإجلال ، كطاعة الرعية والسوقة للبلوك وكثير من قادة الجنود وزعماء الأحزاب . ولا يكتفى بدفع الضرائب وتنفيذ الأحكام فقال : **« لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه (١) »** ، وقال : **« فالذين آمنوا به وعزروه (٢) »** ، ولذلك أمر بكل ما يحفظ لهم حرمتهم واحترامهم ، ونهى عن كل ما يحط بمكانتهم ويخرج كرامتهم ، ويهون شأنهم ، ويفقد مهابتهم ، فقال : **« يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون . إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر عظيم (٣) »** ، وقال : **« لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا (٤) »** ، ولذلك حرم زواج أزواجه من بعد وفاته ، فقال : **« وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله . ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ، إن ذلكم كان عند الله عظيما (٥) »** ، وقد جاءت النصوص الصريحة الكثيرة تطلب حب الرسول وإيثاره على النفس والأهل والولد ؛ فقد جاء في الصحيحين : **« لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس**

(١) الفتح : ٩

(٢) الأعراف : ١٥٧

(٣) الحجرات : ٢ ، ٣

(٤) النور : ٦٣

(٥) الأحزاب : ٥٣

اجمعين ، وكذلك : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان . من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، الحديث .

تأثير عاطفة الحب وسر تها في الصحابة في طاعة الرسول :

لأن الطاعة الكاملة المخلصة والتخلاق بأخلاق الرسول والانصباع بصيغته وإيثار شريعته ورضاه على هوى النفس والعادات والأعراف ، وبذل المهجة والنفس والنفيس في سبيل دعوته ، لا يتأتى إلا بهذا الاجلال المنبعث من أعماق القلب ، والحب العميق الذي يملك على الإنسان مشاعره ، ويستولى على قلبه ، ولذلك قال : **« قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتمسكوا حتى يأتي الله بأمره ، والله لا يهدي القوم الفاسقين (١) »** ، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على طاعته وأسرعهم إليها وأنشطهم فيها ، وأصبرهم عليها ، ولهم في ذلك القدح المعلى والنصيب الأوفر ، إلى يوم القيامة ، ومنهم أبو بكر الصديق الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم عليه وأحب إليه من نفسه ، وحياته ، وصحته أعز عليه من حياته وصحته ، وقد ضربه عتيبة بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وبخرفهما لوجهه ونزا على بطنه حتى ما يعرف وجهه من أنفه ، وحملت بنتوهم أبا بكر في ثوب لا يشكون

(١) التوبة : ٢٤ .

في موته ، ولما تكلم آخر النهار قال : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ولما قيل له : إنه سالم صالح قال : إن لله على ألا أذوق طعاما ولا أشرب شراباً أو آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) .

وممنهم المرأة الأنصارية التي كان الناس يخبرونها بشهادة أعز أقاربها : أبيها وأخيها وزوجها يوم أحد ، فقالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : خيراً ، هو بحمد الله كما تحبين ، فلما رآته قالت : كل مصيبة بعدك جلل (٢) .

وممنهم عبد الله بن عبد الله بن أبي ، سمع أن والده قال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، فلما قدموا المدينة قام عبد الله على بابها بالسيف لأبيه ، ثم قال : أنت القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ؟ أما والله لنعرفن العزة لك أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والله لا يأويك ظله ولا تأويه ابداً إلا بإذن من الله ورسوله ، ولم يسمح له بالدخول حتى أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يخلي سبيله (٣) .

ولذلك كله استطاعوا أن يضعوا رؤوسهم ومهجهم على أكفهم

(١) البداية والنهاية : ج ٣ ص ٣٠

(٢) ابن اسحاق والبيهقي

(٣) تفسير الطبري : ج ٢٨

وراحاتهم ، وهانت عليهم الحياة ، وطابت لهم هجرة الأوطان وهجر
الإخوان ، والشهادة في سبيل الله ، ولذلك استطاعوا أن يقولوا عند
وقعة بدر : إن أمرنا تبع لأمرك ، فوالله لئن مرت حتى تبلغ البرك
من غمدان لنسيرن معك ، والله لئن استمرضت بنا هذا البحر خضناه
معك (١) .

نتيجة ضعف عاطفة الحب في العالم الإسلامي اليوم وتأثير ذلك في الحياة

وما ضعف العالم الإسلامي في العمل بالشريعة اليوم والتكاسل في
الطاعات ، والابتعاد عن كل ما يشق على النفس ، وما تهاون كثير من
طبقة العلماء والمثقفين الثقافة الدينية الواسعة بالسنن وهدى الرسول
إلا لضعف هذا الاجلال الذي اهتم به القرآن كثيراً ، وضعف عاطفة
الحب أو فقدانها ؛ للعاطفة التي كانت ولا تزال مصدر قوة لا نظير لها ،
ومرد عجائب ومعجزات في التاريخ ، وهو فراغ لا يملأ إلا بكبر مقدار
من العقل والعزم والنظام ، وخسارة لا تعوض بشيء .

لماذا لم يمت فيها النبي الر في اتباعه وإثاره

وإن مصير الأمم التي يبعث فيها هؤلاء الأنبياء مربوط
باتباعهم والانقياد لهم ، والاجتماع تحت رايتهم ، والتمسك بأهدابهم

(١) قاله سعد بن معاذ — ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين .

والسير في ركابهم بعز عزيز وذل ذليل ، فلا تفلح أمة مهما أوتيت من
الحول والطول والذكاء والوسائل . ومهما تقدم الزمان وتقدمت الحضارة
وتنوعت الفلسفات وتغيرت الأحوال إلا باتباع هذا النبي ، والحب له
والانتصار لدعوته ، رضيت بذلك أم أبت ، وكل أمة تحاول أن تنال
العزة والسؤدد والكرامة والقوة الحقيقية عن غير هذا الطريق ، معتمدة
على سياستها الحكيمة ، أو الانضمام إلى معسكر من المعسكرات القوية ،
فلن يكون ذلك ، وليس عاقبتها إلا الذل والهوان والاختناق الذريع ،
والانشقاق الداخلي ، والخبية عاجلاً أو آجلاً .

وضع العالم الإسلامي والعربي اليوم وسببه :

والعالم الإسلامي بصفة عامة ، والعالم العربي بصفة خاصة ، خير شاهد
على ذلك ، فقد كبر على هذين العالمين في الزمن الأخير اتباع الرسول
النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وثقل عليهما إيثار ما أمر به وطلبه ،
على ما تأمر به نفوس القادة والزعماء ، واستنكفا عن الانتساب إليه
والافتخار به والظهور في مظهر دينه أمام الأمم والحكومات ، وآمنا
بضرورة التنصل عن دينه وأحكامه وحضارته ، وآمن أكثر أقطارهما
بالقومية والوطنية والشيوعية والفلسفات الحديثة . وإلى الآن لم يقنصيا
وطراً ولم يهزما عدواً ، وهذا هو العالم العربي — ولا معذرة
ولا استعفاء — موزع على نفسه ، لم يستطع أن يحل مشكلة

فلسطين في هذه المدة الطويلة ، ولم يحتل المكان اللائق به في زعامة
العالم الإسلامي أو قيادة العالم الإنساني ، وفي كل يوم مشكلة طريفة ،
وقضية جديدة .

وصدق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال
لأصحابه العرب في الشام ، وهم كبار الصحابة وقادة الفتح الإسلامي
وقد عيروه ببعض صنيعة الذي لا يتفق مع رئيس حكومة كبيرة :

« إنكم كتتم أذل الناس ، فأعزكم الله بالإسلام ، فمهما تطلبوا العز
بغيره يذلكم الله (١) »

(١) البداية والنهاية : ج ٧ ص ٦٠

بين الإرادة الإلهية والأسباب المادية

تفاوت ما بين الأنبياء وفصوصهم في الأسباب المادية :

إن القارىء للقرآن — وهو الكتاب الوحيد الذى حفظ تاريخ الأنبياء وحوادث حياتهم وأخبار دعوتهم — يلاحظ باستمرار ووضوح، أن الأنبياء بعثوا دثما فى بيئة مظلمة خائفة، معارضة لدعوتهم، نائرة عليهم، وبعثوا فى ضعف شديد وفقر تام فى الأسباب، وكان كل ما يعتز به إنسان من مال وملك وشيع وأنصار والأسباب المادية فى جانب أعدائهم وفى كفتهم، وتحت تصرفهم، ولم يكن فى جانب الأنبياء وكفتهم إلا الإيمان القوى الذى لا يرقى إليه شك، والإخلاص الكامل الذى لا يشوبه طمع ونفاق، واعتماد على الله وإبتعال إليه، واطراح على عتبة عبوديته والعمل الصالح، والتقوى، وحسن السيرة، والأخلاق الفاضلة، وزيادة إلى كل ذلك — زيادة لا يستهان بقيمتها — الدعوة الإيمانية الصحيحة التى تكفل الله بنصرها فقان: «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد (١)»، وقال: «كتب الله لأغلبن أنا

(١) غافر : ٥١

« ورسلي ، ان الله قوى عزيز ، (١) ، وقال : « ولقد سبقت كلمتنا لعبادك
المرسلين . انهم لهم المنصورون ، وان جندنا لهم الغالبون (٢) »

شيء مقصود ومطرود مستمر :

ويبدو لقارئ القرآن أن ما حكاه الله تعالى من قصص الأنبياء
والرسل وأخبار دعوتهم ، وما لقيته من معارضة ومخاربات
ومؤامرات ، وتآلب القوم عليها ، وتنمرهم لها ورميهم عن قوس واحدة ،
والحرب الشعواء التي كانت تقع دائما بين ضعيف فقير أعزل ، وبين
جماعة غنية قوية قاهرة ، تملك جميع الأسباب ، أو ملك مستبد طاغية ،
ثم النتيجة واحدة دائما ، وهو انتصار الدعوة النبوية وأصحابها ، على
ضعفهم وفقرهم ، وهلاك الأغنياء الأقوياء والملوك الجبابرة رغم
قوتهم وبطشهم ، أو خضوعهم لهذه الدعوة أو قبولهم لها ، يبدو
لقارئ القرآن أنه شيء مقصود ليس من المصادفات — وقدرة الله
المحيطة الشاملة لا تعرف المصادفات ولا تعرف البخت والاتفاق ،
التي هي منطق الضعفاء الجاهلاء — وأنه شيء مطرد مستمر ، وأنه دعوة
إلى الإيمان بالقدرة الكاملة التي خلقت الأسباب ولا تزال

(١) المجادلة : ٢١

(٢) الصافات : ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٣

تملكها وتصرفها كيف تشاء وتشغلها متى تشاء ، وتعطلها متى تشاء ، وأنها لم تعطل ولم تضعف بعد أن خلقتها ، ولم تتخل عنها بعد أن ملكتها من أرادت ، وأنها ليست في الخلق والإبداع والنصر والغلبة في حاجة إلى الأسباب ، إنه دعوة إلى الإيمان بقوة الحق وصلاحيته للبقاء ، وبضعف الباطل وسخافته وتميؤة للانكسار والاندحار : « قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد . (١) » « بل نكلف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون . (٢) » « فأما الزبد فيذهب جفا ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، كذلك يضرب الله الأمثال . (٣) »

تشجيع على التجربة والطمع في رحمة الله

وهذا النمط من القصص القرآنية دعوة إلى التوكل على الله تعالى ونصره ، وإن اختلف الزمان والمكان ، والاعتماد على الدعوة وحسن السيرة والعمل الصالح ، وإن اكفر الجور وقسا الزمان ، وأن معجزات النصر وعجائب القدرة الإلهية تتكرر ، فإذا ذكر القرآن ما أكرم الله به الرسل من النصر والفتح المبين ، وقبول الدعاء والغلبة على الأعداء ذكر ما يشجع أتباعهم

(٢) الأنبياء : ١٨

(١) سورة سبأ : ٤٩

(٢) الرعد : ١٧

والخاملين لدعوتهم على هذه التجربة ، ويطمئئهم في رحمة الله ،
يقول بعد ما ذكر ما أكرم الله به نبيه أيوب : « رحمة من عندنا
وذكرى للعابدين (١) » ، ويقول عن يونس : « فاستجبنا له ونجيناه
من الغم ، وكذلك ننجي المؤمنين (٢) » ، ويقول : « سلام على موسى
وهارون . إنا كذلك نجزي المحسنين (٣) » ، ويقول : « سلام على
إل ياسين ، إنا كذلك نجزي المحسنين (٤) » ، ويقول بعدما كر قصة لوط :
« نعمة من عندنا . كذلك نجزي من شكر (٥) » ، ولذلك لم تكن هذه
القصص التي تكون جزءاً كبيراً من القرآن قصص فكاكة وتسليية
أو مادة معلومات تاريخية ، إنما هي موعظة وذكرى وحث ، ودعوة
وإرشاد وتوجيه وتقوية وتشجيع : « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي
الالباب ما كان حديثاً يفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه
وتفصيل كل شيء . وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (٦) » ، « وكلا نقص
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك في هذه الحق وموعظة
وذكرى للمؤمنين (٧) » .

سنة الله مع جميع أنبيائه :

لقد كانت هذه سنة الله مع جميع أنبيائه . فنوح يقول له قومه :

- (٣) الأنبياء : ٨٨
(٤) ص : ١٢٠ ، ١٢١
(٦) يوسف : ١١١

- (١) الأنبياء : ٨٤
(٣) ص : ١٢٠ ، ١٢١
(٥) القمر : ٣٥
(٧) هود : ١٢٠

« انؤمن لك واتبعك الارذلون (١) » ويقول مبتهلا إلى الله مستغيثا على ضعفه : « انى مغلوب فانتصر (٢) » ولوط يقول لقومه : « لو ان لى بكم قوة او آوى الى ركن شديد (٣) » ، وشعيب يقول له قومه : « ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا . ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزیز (٤) » وفرعون يقول عن نفسه وعن موسى فى صراحة ووقاحة : « وناذى فرعون فى قومه قال يا قوم : اليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى افلا تبصرون . ام انا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين . فلولا القى عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين (٥) » .

أما أهم التى بعثوا إليها فقد كانت ذات الطول أو الحول وذات العدة والعتاد، وذات الزروع والضروع، وقد مر قول هود عليه السلام لقومه : « اتقوا الله امدكم بما تعلمون . امدكم بأنعام وبنين . وجنات وعيون (٦) » وقول صالح لقومه : « اتتركون فى ما ههنا آمنين ، فى جنات وعيون . ونروع ونخل طلعها هضيم . وتنجتون من الجبال بيوتا فارهين (٧) » ، وقول شعيب لقومه : « انى اراكم بخير (٨) » ، ولىكن ماذا كانت النتيجة ؟ [قرأها

-
(٢) القمر : ١٠	(٤) الشعراء : ١١١
(٤) هود : ٩١	(٣) هود : ٨٠
(٦) الشعراء : ١٣٢ ، ١٣٣ ، ١٣٤	(٥) الزخرف : ٥٣ ، ٥٢ ، ٥١
(٨) هود : ٨٤	(٧) الشعراء : ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٩

بجموعة في قوله تعالى: «الم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكنهم في الأرض ما لم نمكن لكم ، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ، فأهلكناهم بدنوبهم وانشأنا من بعدهم قرنا آخرين(١)»

اعظم تحد للمحادثة المسرفة وأكبر ثورة على عبادة الأسباب :

أما قصة إبراهيم المكررة في القرآن فهي أعظم تحد لتأثير الأسباب واستقلالها ، وأعظم شاهد للاستخفاف بقوتها وأصحابها ، وأعظم دلائل على ضعفها وعدم غنائها عن أربابها ، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مأمورا بالاستخفاف بهذه الأسباب وأربابها المدلين بها ، المقدسين لها ، العاكفين على عبادتها والاعتماد عليها ، وكأنه — وهو رسول التوحيد وإمام الموحدين في عصره — كانت لذته وشفاء نفسه وغذاء روحه وقرّة عينه في الاستهزاء بهذه الأسباب ، وعدم الاحتفال بها ، والتغلب عليها بنصر الله ، وإبطال خواصها وطبائعها المودعة فيها ، وكأنه كان يلتزم في كل خطوة من خطوات رحلته الإيمانية التوحيدية الطويلة الموفقة ، أن يدرسها بقدومه ويسخر منها بعزمه ويسجل انتصارا جديدا للإيمان على الشك ، والروح على المادة ، والتوحيد على نظام الشرك ، وقد عاش طول حياته ثائرا على ما حوله من القوة

والسلطان وعبادة المادة والمعدة . والآلهة الزائفة ، والقوى الخفية .

والسر في ذلك ، أن العالم في عصر إبراهيم عليه السلام كان خاضعاً للأسباب خضوعاً شديداً ، واعتمد الناس عليها اعتماداً زائداً ، حتى أصبحوا يعتقدون أنها مؤثرة مستقلة قائمة بذاتها ، وحتى أصبحت أرباباً من دون الله ، وأصبح هذا الخضوع للأسباب وتقديسها والاعتماد عليها وثنية أخرى ، غير الوثنية التي أغرقوا فيها ، وغلوا في عبادة الأصنام والأوثان ، وكانت حياة إبراهيم ثورة على الوثنيتين ، ودعوة إلى التوحيد النقي الخالص ، وتحقيقاً لقدرة الله الواسعة المحيطة بكل شيء ، وأنه يخلق الأشياء من عدم ، وأنه يخلق الأسباب ويمسكها ، ويفصل الأسباب عن المسببات . وينزع عن الأشياء خواصها وطبيعتها ، ويستخرج منها أضدادها ويسخرها لما يشاء ومتى يشاء .

أشعل الناس له النيران وقالوا : « حرقوه وانصروا آلهمكم إن كنتم فاعلين (١) » ، وكان إبراهيم يؤمن بأن النار خاضعة لإرادة الله تعالى ، ليس الإحراق لها طبيعة دائمة لا تنفك عنها ، إنما هي طبيعة مودعة أمانة فيها ، إذا أراد أطلق لها العنان ، وإذا أراد أمسك الزمام ، وحولها إلى برد وسلام ؛ فخاض فيها مؤمناً مطمئناً وثقاً ، وهكذا كان : « قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم . وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين (٢) » ،

(١) الأنبياء : ٦٨

(٢) الأنبياء : ٦٩ ، ٢٠

واعتقد الناس أنه لا حياة إلا بالخصب والميرة والماء الغزير ،
فكانوا يرتادون لأسرهم وأبنائهم ، ويختارون لسكنهم ووطنهم أراضى
مخصبة تسكن فيها المياه ، ويتوفر فيها الخصب ، وتسهل فيها التجارة
والصناعات ، وقد ثار إبراهيم على هذه العادة المتبعة ، والعرف الشائع
والاعتماد على الأسباب ، فاختار لأسرته الصغيرة - المكونة من أم وابن -
واديًا غير ذي زرع ، لا زراعة فيه ولا تجارة ، منقطعاً عن العالم ومراكزه
التجارية ومواضع الرخاء والثراء ، ودعا الله تعالى أن يوسع لهم الرزق ،
ويعطف إليهم القلوب ، ويجبى إليهم الثمرات ، من غير سبب وطريق
معروف فقال : « ربنا انى أسكنت من ذريتى بواد غير ذي زرع عند
بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى
إليهم ، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون (١) »

وأجاب الله دعاءه ، فضمن لهم الرزق والأمن ، جعل بلدهم محطاً
للخيرات والثمرات : « أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات
كل شيء رزقاً من لدنا ولسن أكثرهم لا يعلمون (٢) » ، « فليعبدوا رب
هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (٣) » ، تركهم فى
أرض لا أثر فيها لماء يروى الغلة ، ويبل الحلقوم ، فإذا بماء يفور من
الرمال ، ويفيض من غير انقطاع ، يشربه الناس فى سخاء ويحملونه

(٢) القصص : ٥٧

(١) إبراهيم : ٣٧

(٣) سورة قريش : ٣ ، ٤

إلى بلادهم ، ويترك أهله في بلد قفر لا أنيس فيه ، فإذا به
يصبح مكانا يؤمه الناس من كل صوب ، ويأتون إليه من كل
فج عميق .

وهكذا كانت حياة إبراهيم ؛ تحديا للبادية المسرفة الشائعة في
عصره وعبادة الأسباب ، واتخاذها أربابا من دون الله ، ومثالا
للإيمان بالله وقدرته المطلقة ، وأن إرادته فوق كل شيء ؛ وهكذا
كانت سنة الله معه يخضع له الأسباب ، ويخاطق له ما تحمار فيه
الآليات (١)

تحدي قصة موسى للعقل المادي الضيق :

وتلى قصة إبراهيم قصة موسى في تحديها الصارخ للعقل المادي الذي
ينظر إلى الأسباب والحوادث كتقوانين أبدية جامدة طبيعية لا سلطان
عليها لأحد ، وقوى قاهرة تحكم ولا يحكم عليها ، وجأت محنة وبلاء
للذين ضاق تفكيرهم وكلت أبصارهم عن أن تنظر إلى ما هو وراء
الأسباب وإلى من هو فوق الأسباب ،

• يولد موسى في مصر في بيئة قائمة بخائفة ، قد انطبقت على بني
إسرائيل كل الانطباق ، وسدت في وجوههم المناقذ والأبواب ، حاضر
شقي ومستقبل مظالم ، قلة عدد ، وفقر وسائل ، وذلة نفوس ، وعدو

(١) للمؤلف في مجلة «المسلمون» ص: ١٨٠، ١٨١ العددان: ٧ ، ٨ سنة ١٣٨١ هـ

قاهر ، وسخرة ظالمة ، لا قوة تدافع ولا دولة تحمى ، أمة مصيرها معلوم محتوم ، قد خلقت للشقاء والفناء (١) ،

ويولد موسى ، وولادته وحياته كلها تحد لفلسفة الأسباب ومنطق الأشياء ، أراد فرعون أن لا يولد فولد ، وأراد أن لا يعيش فعاش ، يعيش في صندوق خشبي مسدود ، وفي ماء النيل الفائض ، وينشأ في حضانة العذراء ورعاية القاتل ، ويجد به الطلب القوى الساهر ، فيفلت وينجو ويأوى إلى ظل شجرة ، كثيباً غريباً فيجد الضيافة الكريمة ، والزواج الحبيب ، ويرجع بأمله فيلفه الليل المظلم ، والطريق الموحش ، وتمنحض زوجه فيطاب لها نارا تصطبلي بها ، فيجد نوراً يسعد به بنو إسرائيل ، ويهتدى به العالم ، يطلب النجدة والمدد لامرأة واحدة ، فيجد النجدة والمدد الإنسانية كلها ، ويكرم بالنبوة والرسالة .

ويدخل على فرعون في أبيته وسلطانه ، وفي ملأته وأعدائه وهو المطلوب بالأمس قد تحققت عليه الجناية ، وتوجهت إليه الدعوى ، وفي لسانه حبة ، وفي موقفه ضعف ، فيقهر فرعون وملأه بدعوته وإيمانه ، وحجته وبيانه ، ويلجأ فرعون إلى سحرة مصر ليظهر بفنهم معجزة موسى التي ظنوها فناً وسحراً ، فإذا بالسحرة خاضعون خاشعون ، يقولون : « آمنا برب العالمين ، رب موسى وهارون (٢) »

(١) من مقال سابق للمؤلف يستعرض فيه قصة موسى في القرآن وما فيها من عبرة وذكري .

(٢) الشعراء : ٤٧ ، ٤٨ .

ويؤمر بالخروج بيني لإسرائيل ، والإسراء في الليل من أرض الظلم
إلى أرض النجاة ، ويتبعه فرعون بجنوده ، ويصبح موسى ، والبحر
أمامه ، والعهد من ورائه ، ويخوض البحر فينفلق ويكون كل
فرق كالطود العظيم ، ويعبر موسى وقومه ، ويتبعهم فرعون بجنوده ، فيلتهمهم
البحر الهاثج .

وهكذا يهلك فرعون وقومه الأقوياء الأغنياء ، ويملك بنو إسرائيل
الضعفاء الفقراء ، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق
الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ، وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى
إسرائيل بما صبروا ، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا
يعرشون (١) .

مخالفة قصة يوسف للمألوف المعروف

ولا تقل قصة يوسف في الغرابة ومخالفتها للمألوف المعروف من
جزيان الحوادث على السنن الطبيعي . خاضعة لقانون الدلة والمعلول
والسبب والمسبب . فقد اجتمع له من حسن الإخوة وكيدهم له ، والبقاء
في غيابت الحب مدة من الزمان ، والتقاط السيارة له ، والرق ، ما هو
كفيل بالتعرض للهلاك والإذلال والهوان . ولكنه يخرج من كل هذا
سليماً معافى ، ويعيش ، ويجمع له من الوقوع في امتحان شديد ، في العفة
والزاهدة والوفاء والشرف ، ويعتصم ، مع توفر الدواعي القوية والمغريات

(١) الأعراف : ١٣٧ ، منقولة من رسالة : « ثورة في التفكير » للمؤلف .

القاهرة ، والإغراء — من شباب وجمال وطلب وإلحاح شديد
من جانب ، له الفضل وله السلطان وله الاستهواء — والتصاق
التهمة الشنيعة به ، والدخول في السجن في تهمة خلاقية ، وفي عصر
لم يكن السجن فيه إلا رمزاً للجريمة ، ولم يكن إلا مكان الأشقياء
ومن سوء القالة والأحدوثة في البلد ، وقد كان زيادة على كل
ذلك غريباً عن مصر لا يتصل بها بحفسيية ووطنية ، وكان فرداً
من شعب ينظر إليه المصريون باحتقار واستخفاف كبير ، وكان
الاسرائيلي آخر من يفكر فيه لشرف أو حكومة في مصر ، كل
ذلك كفيل بإتجال ذكره ، وإضعاف شأنه وإساءة شهرته ، وحرمانه
من كل ثقة وتكريم ، وبعده عن كل مركز محترم ومكان مرموق
في المجتمع المصري ، فضلاً عن إمارة وسيادة ، فضلاً عن تقليد
منصب جليل ، لا يحظى به إلا السيد الكريم ، الحفيظ العليم ،
وفضلاً عن أن يكون سيد مصر المطاع بأمر وينهى ويرجى
ويخشى ، ولكن عكس ذلك يقع بين سمع الناس وبصرهم ، ويتربع
يوسف على أريكه مصر ، ويتقلد مفاتيحها وزمام الأمور فيها

» وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوا منها حيث يشاء
فصيب برحمتنا من نساء ، ولا تضيح اجر المحسنين (١)

مماثلة بين قصة يوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم

إن آخر الرسل صلى الله عليه وسلم، ومن آمن به ووضع يده في يده من أفراد قريش، كانوا يواجهون مثل هذه الأجواء القائمة، ومثل هذه المشكلات: قلة عدد، وضعف شأن، وفقد أسباب، وخذلان من العشيرة، ومحاربة شديدة من القوم، ومقاطعة وتطوير، وإحصار وتضييق، وصد عن سبيل الله، وتعذيب شديد للمهتدين الذين كانوا يسمونهم: «الصائبين» و«السفهاء»، وتأمر على قتل الرسول؛ ذعر دائم، وخوف قائم، ولا بيان أبلغ من بيان القرآن، ولا تصوير أدق وأصدق من تصويره: «واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، تخافون أن يتخطفكم الناس» (١)

تبشیر لرسول الله بالنصر الكريم والمستقبل العظيم:

في هذه الأجواء القائمة التي لا تثير أملا، ولا تبشر بمستقبل، ولا يرى فيها وميض من النور، قص الله على رسوله قصة يوسف، وسيرته صلى الله عليه وسلم من أشبه السير به، وقصته مع قبيلته قريش كقصة يوسف مع إخوته؛ حسد ومحاربة في البداية، واعتراف وإجلال وندم في النهاية، وإبعاد وإقصاء ونكران وجفاء في الأول، وخضوع والتجاء واستعطاف واستجداء في الآخر، وغيابت الجب في محنة يوسف. وغار ثور في رحلة محمد صلى الله عليه وسلم، وسجن في قصة سيدنا يوسف وشعب أبي طالب في قصة سيدنا محمد، وتقرير وإعلان من أعداء

(١) الأتقال : ٢٦

كل واحد منهما : « تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا خاطئين (١) »
 والجواب الرفيق الكريم من كلا السيدين الرفيقين الكريمين : « لا تثرىب عليكم
 اليوم ، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين (٢) » ، وقد بدأ القرآن هذه
 القصة العظيمة بقوله : « نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك
 هذا القرآن ، وإن كنت من قبله لمن الغافلين (٣) » ، وختمها بقوله :
 « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب . ما كان حديثاً يفترى ولكن
 تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء . وهدى ورحمة لقوم
 يؤمنون (٤) » .

وهكذا نزلت هذه السورة في جو مكة الثقيل المظلم ، ليبدش رسول
 الله صلى الله عليه وسلم بمستقبله العظيم المشرق الزاهر ، فكان قصة يوسف
 قصته ، ولم تزل الكناية — في الجور المعادى الرهيب — أبلغ من
 التصريح دائماً .

انتصار مقرون بانتصار الأمة :

ثم قص الله عليه صلى الله عليه وسلم قصة موسى مع فرعون وملائته،
 القصة التي قصها في سورة القصص ، وهي قصة فوز موسى وسلامته من
 فرعون وكيدته، وتشرفه بالرسالة العظمى والنبوة الكريمة — وهو لا يطمع
 إلا في نار يصطلي بها وتتدفأ بها زوجته — وهلاك العدو ونجاة بني
 إسرائيل ، وهي قصة كقصة يوسف مع زيادة أنها مقرونة بنجاة بني

٢ — يوسف: ٩٢

٤ — يوسف: ١٠١

١ — يوسف: ٩١

٣ — يوسف: ٣

لأسرائيل وفوزهم وسيادتهم ، وقد افتتح هذه القصة بمقدمة مجادلة عظيمة ، كانت جديرة بأن تخلع قلوب الأعداء من قريش وتملاها هيبة وإشفاقاً من مستقبل هذه الجماعة المؤمنة الصغيرة الضعيفة ، التي كانت قريش لا تحسب لها حساباً ، وكانت تريد أن تلتهمها التهاماً ، فقال : « طسم ، تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ، إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض ، ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » (١)

مصدر القوة والثقة والأمل ، للرعاة والعاملين والمؤمنين الصالحين

ولم تكن هذه القصص البليغة التقوية تسليمة وتقوية لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال : « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك في هذه الحق ، وموعظة وذكرى للمؤمنين (٢) » بل كانت ولا تزال هذه القصص الصادقة مصدر القوة ورباطة الجأش والأمل المشرق الوطيد ، والثقة القوية بالنجاح والفوز والفلاح والانتصار على المعارضين للرعاة والعاملين الذين يعملون على نهج النبوة وعلى طريق الأنبياء ، ويقومون بالدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله ، ويصبرون على الأذى ويثابرون على الجهاد . ويرابطون في سبيل

(١) القصص : ١ إلى ٦

(٢) هود : ٢٠

الله، وقد قال الله تعالى في قصة موسى : « وئمت كلمة ربك الحسنی هل بنی اسرائیل بما صبروا ، ودمرنا ما كان یصنع فرعون وقومه وما كانوا یهرشون (١) » ، وقال یوسف مجیباً معللاً لما أكرمه الله به من النجاح الخارق للعادة : « قال انا یوسف وهذا أخی قد من الله علينا ، انه من یتق ویصبر ، فان الله لا یضیع اجر المحسنین (٢) » ، ولیدعوا أن هذه سنة الله التي لا تتخلف ، وأن الدعوة والكفاح علی منهاج الأنبیاء والإیمان والعمل الصالح والطاعة ، والصبر والسیرة الحسنة الفاضلة بشجرة تؤتی أكلها کل حین بإذن ربها ، وأن الفرد الضعیف مع هذه الصفات قوی ، وأن العدد القلیل مع هذه الأخلاق کثیر : « کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، والله مع الصابرين (٣) » ، « ولا تهزوا ، ولا تحزنوا ، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین (٤) »

ولم تسكن هذه القصص مصدر القوة والعبرة للأجيال بعد الأجيال إلا بهذا الأسلوب الإيماني القوی ، وإلا إذا كانت دليلاً علی أن دعوة الأنبياء هي التي يكتب لها الانتصار والازدهار ، وأن الصفات والسيرة والأخلاق التي يرضاها الله هي التي يقدر لها الفوز والفلاح ، مهما عارضتها الأسباب وتآلفت ضدها القوى وتداعى عليها الأعداء ، ومهما ضعف أصحاب هذه الدعوة النبوية والسيرة المرضية مادياً : « قد كان لكم آية في فئتين التقتا ، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ، يرونهم مثليهم رأي العين ، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار (٥) »

(٢) يوسف : ٩٠
(٤) آل عمران : ١٣٩

(١) الأعراف : ١٣٧

(٣) البقرة : ٢٤٩

(٥) آل عمران : ١٣

أما الدِّعْوَةُ بِدَعْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ : وأما الهلاك والدمار

إن سيرة الأنبياء التي حكها الله تعالى في كتابه ؛ في إجمال تارة
وفي تفصيل أخرى ، وذكرها مراراً وتكراراً ، تجمع بينها نقطة
لا تختلف ، وهي انتصار دعوتهم على جميع المعارضات وفوزهم على
أعدائهم ؛ إما بإيمان هؤلاء الأعداء وقبولهم للدعوة وإخلاصهم لها
وتفانيهم في سبيلها ؛ وإما بهلاكهم ودمارهم : « فقطع دابر القوم الذين
ظلموا » ، والحمد لله رب العالمين (١)

در قيمة للمصالح الفردية والقومية

وهذه منزلة هذه الدعوة عند الله ، التي تتوقف عليها سعادة
الإنسانية ونجاتها ، يخرق الله لها أحياناً نوااميس الفطرة وكثيراً من
القوانين الطبيعية ويحدث ما لا يخطر على بال ، أما المصالح الفردية
أو القومية أو حب العلو والسيادة والطموح والكبرياء ، والزعامات
الزائفة التي لا تبني خيراً ، ولا تهدم شراً ، وليس للإسلام والإنسانية
فيها مصلحة ، وليس لها مع قوى الشر ولا مع الفساد والكفر والفسوق
نزاع ، إنما تسعى وتناضل لأن يكون كل هذا الفساد وكل هذه
المعاصي تحت سيطرتها وإشرافها ، وفي ولايتها وحضانتها ، وأن يعود
ففعها إليها ، فلا قيمة لها عند الله ، ولا تعدل عنده جناح بعوضة ،
ولا يبالي الله في أي واد هلك ، وأي عدو تسلط عليها ، ومتى يفاجئها

(١) الأنعام : ٤٥

الموت ، أو ثورة عارمة جبارة لا ترحم ولا ترقى ، وأزمات
ومشكلات لا أول لها ولا آخر .

التفكير الخاطئ السائد

إن التفكير السائد مع الأسف اليوم في الشعوب الإسلامية ،
وفي أنحاء العالم الإسلامي ، والمنطق المقبول الذي خضعت له جميع
الطبقات وآمنت به إيماناً راسخاً ، هو أن الميزان الفاصل هو القوة
المادية مع كل سيرة وخلق ، ومع كل عقيدة ومنهج للحياة ، وأصبح من
عقيدة العاملين — وحتى دعاة الدين — وهتافهم : «المادة قبل كل شيء» .
وهذا المبدأ هو الذي تنقضه وتبطله سيرة الأنبياء المرسلين ، وما جرى
لهم من الحوادث ، وما ظهر على أيديهم من العجائب والمعجزات ،
وما أكرمهم الله به من النصر والفتح المبين ، وما فعل بأعدائهم .

وفي رسالتي «ثورة في التفكير» قلت : «منذ مدة طويلة بدأنا
نزن أنفسنا وقيمتنا ومكانتنا في خارطة العالم بهذه «الطاقات»
و«الإمكانيات» ، وما نملكه من الوسائل ، والمواد الخام وحاصلات
البلاد ومنتجاتها ، وعدد النفوس والقوة الحربية ، فنرى كفتنا
راجحة في إقليم ، طائشة في آخر ، راجحة في حين ، طائشة
في حين آخر .

ومنذ مدة طويلة آمنا بسيادة الغرب وقيادته ، وأنه أمر مقرر ،
وواقع ليس منه مفر ، وآمنا بأنه وضع لا يقبل التحول والتطور

وتحدد المثل القديم ، وأصبح عقيدة شائعة : « إذا قيل لك : إن التتر
انهزموا فلا تصدق » .

وأصبحنا لا نفكر في معارضة الغرب ومناقشة سيادته وجدارته
للسيادة ، وإذا فكرنا في ذلك — على حين غفلة من العلوم والدراسة
والعقل والكياسة — استعرضنا طاقاتنا ووسائلنا والقوة الحربية
في بلادنا ، وسهمنا من المخترعات الحربية والطاقات الذرية ، فاستولى
علينا اليأس والتشاؤم ، وآمنا بأننا لم نخلق إلا للخضوع والخنوع .
والعيش على هامش الحياة وعيالا على الغرب ، مرتبطين معقودى
النواصي بأحد المعسكرين المتنافسين (١) ، .

سارع المؤمن ومقتاح النجاح : الإيمان والطاعة

ولكن ما قص الله علينا من سيرة الأنبياء ومصير أعدائهم في
القرآن ، وما ورد فيه من أمثلة رائعة تعارض هذا التفكير على
الخط المستقيم ، وتبين لنا بوضوح أن سر انتصارهم ، والسلاح الذى
واجهوا به أعداءهم واتحصرت به جماعتهم الصغيرة المستضعفة ،
وتبوأ الإمامة والزعامة فى العالم ، هو : « الإيمان ،
و « الطاعة » ، و « الدعوة إلى الله » : « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا
لما صبروا ، وكانوا بآياتنا يوقنون (٢) » ، « و اوحينا إلى موسى وأخيه
أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتركم قبلة ، واقِيمُوا الصلوة
وبشِرِ الْمُؤْمِنِينَ (٣) » ، « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ

(٢) السجدة : ٢٤

(١) ثورة فى التفكير : ص ٢٠٢

(٣) يونس : ٨٧

ويثبت اقدامكم (١) ، « فلا تهنوا وتدعوا الى السلم ، وانتم الأعلون
والله معكم ولن يتركم أعمالكم (٢)

ر مستقبل للأمم الإسلامية إلا في طريق الأنبياء

هذه رسالة هذه القصص الحكيمة البليغة الصادقة وهذا هو الدرس
الحكيم الذي تلقاه علينا حياة الأنبياء وسيرتهم الفاضلة ، وهذا هو المنهج
الرشيده الذي سار عليه الأنبياء من غير استثناء وسجله عليهم القرآن ،
ولا أمل للأمم الضعيفة إلا في هذا المنهج ، ولا مستقبل للأمم التي
تؤمن بالمبادئ وتحتضن الدعوات إلا في هذا الطريق ، والله يقول
الحق وهو يهدي السبيل .

فَاتَمَّ النَّبِيِّينَ

نكبة العصر الجاهلي

لم تكن نكبة الجاهلية — ذلك العصر الذي أطبق المؤرخون على انحطاطه وسواده — انتشار الكفر والفجور ، والمعاصي والآثام ، والظلم والطغيان ، وإهدار كرامة الإنسان والاعتداء على حقوقه ، وتغلب الحكومات الجائرة والملوك الجبابة ، ولم تكن نكبتها قلة عدد الصالحين العابدين لله وضعفهم — وكل ذلك ما يؤسف له — ولكنه وقع مراراً في تاريخ الإنسانية الطويل ، وعالجه رجال الإصلاح والدعوة وأهل الضمائر الحية والعزائم القوية في عصورهم .

ولكن نكبة الجاهلية ، التي جاءت لإزالتها والتغلب عليها البعثة المحمدية ، التي اختارها الله لمعالجة أعظم نكبة ونكسة للإنسانية ، هي فقدان العلم الصحيح من العالم ، والإرادة الخيرة ، وفقدان الجماعة التي تنتصر للحق، وتحارب الباطل ، وتصارع الشر، وتبنى عالماً جديداً .

فقدان العلم الصحيح

لقد فقد العلم الصحيح الذي يعرف به الإنسان ربه معرفة صحيحة

ويصل به إلى خالقه ، ويعبده به عبادة خالصة مرضية ، حتى إذا وجدت الإرادة الصحيحة القوية والطلب الصادق لم ينتفع به صاحبه ، وكل علم وجد في هذا العصر مشوب بالجهل ممزوج بالخرافة ، محرف عن الأصل ، خطؤه أكثر من صوابه ، وضرره أكبر من نفعه .

فقدان الإرادة الخيرة القوية

وإذا وجد هذا العلم الصحيح على تدورته في صدر من صدور العلماء . أو في كتاب من كتب الحكماء ، أو كأثارة من علم نزل قديماً من السماء . لم وجد الإرادة الخيرة القوية التي تلتقطه من مكانه ، وتعض عليه بالتواجد ، وتتغلب به على شهوات نفسه ومعارضة بيئته ، فقدت عاطفة الطلب لله والبحث عن الحق ، وكلت العزائم والقوى في هذا الطلب ، وانصرفت إلى طلب المعاش وإرضاء الشهوات وتحقيق مطالب النفس ، وطاعة السلاطين العمياء ، والاستجابة في سبيلهم ، وانطفأت جذوة الحب ، وبردت بحامر القلوب . واستحوذ عليها حب الدنيا ، وما بقي من مظاهر الدين قايماً وثنية خرافية ، وإلما تقاليد سطحية .

فقدان الجماعة التي تنهض للمحور

وإذا وجد العلم الصحيح والإرادة الخيرة لم توجد الجماعة التي يلتجئ إليها في الشدة ، ويستمدان منها القوة عند الضعف ، فضاطاً في جهود فردية ، وإصلاحات شخصية ، وكان هؤلاء الأفراد

— الملتجئون إلى الكنائس والأديار ، أو المغارات وقابل الجبال —
مصايبح احترقت ذبالتها ، ونفذ زيتها ، وخفت نورها ، أو كيراعات
تطير في ليلة شاتية مطيرة مظلمة ، لا يهتدى بها المسافر التائه . ولا يتدفأ بها
الفقير المقرور .

الخاتمة إلى طلوع شمس جديدة :

أما العلم الصحيح الذى يهدى الناس إلى فاطر هذا الكون وصفاته
اللائقة به ، وأسمائه الحسنى ، ويصلهم به صلة جديدة قوية ، ويملا
العقول يقيناً جديداً ، والقلوب حباً شديداً ، وينفى تحريف الغالين ،
وانتحال المبطلين ، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ومن الشك إلى اليقين ،
فلم يكن إلا علماً محفوظاً غصناً طرياً منزلاً من السماء حديث عهد بربه .
وكانت النبوة الجديدة وحدها هى التى تستطيع — بإذن الله — أن
تغير هذا الوضع الفاسد المحيط بالإنسانية كلها ، ويردع أهل الشرك
والوثنية من خرافاتهم ، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس
من تحريفهم وجهالتهم ، ويعترفون هم جميعاً — إذا انصفوا وخافوا
الله — بأن النجوم قد أفلت ، وأن شمساً جديدة قد طلعت ، وأن
الصباح قد أغنى عن المصباح : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب
والمشركين منفكين حتى تأتيتهم البينة ، رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة
فيها كتب قيمة (١) »

(١) سورة البينة : ١ ، ٢ ، ٣

تعاون الفاسفة والوثنية على إضعاف الإيمان وإضلال الإنسان :

وكانت الإرادة الخيرة القوية خاضعة دائماً للعلم الصحيح والإيمان القوي ، فإذا آمن الإنسان بحقائق وآمن بمضار ومنافع وخاف ورجا ، ورغب ورهب تبعت ذلك إرادته وطاعته أعضاؤه ، واستجابات له قواه ، ولكن فقد الإيمان القوي في العصر الجاهلي ، وشك الإنسان في وجود الله وفي وجود الآخرة وفي وجود الجنة والنار ، وفي نتائج أعماله وتصرفاته ، وتعاونت الفلسفة والشرك على إضعاف هذا الإيمان وإضعاف رابطة العبد وربّه ، أما الأولى فبالإلحاح الشديد على نفي الصفات ، وأما الثاني فبصرف هذه الصفات إلى المخلوقات ، فمن آمن بالأولى لم ير حاجة للالتجاء والخوف والطمع من هذا الخالق الذي تجرد عن كل صفة وعن كل قدرة ، وعن الرحمة والمحبة ، ومن آمن بالثاني تشاغل بالمخلوقات والالتجاء إليها ، ولم يرحأ له ولم يجد فراغاً للالتجاء إلى رب لا يرى بالأبصار ، قد تنازل لكثير من خلقه في أمور العباد .

وهكذا توزع العالم في معسكرين : معسكر لا يجد في نفسه اندفاعاً وداعية للالتجاء والدعاء والسعى للآخرة ، ومعسكر لا يجد فرصة للسؤال من رب الأرباب ، ووجد كليهما مرتعاً خصيباً في العصر الجاهلي ؛ وهكذا ضاعت الإنابة المودعة في فطرة الإنسان ، وضاعت شرارة الحب والطلب المودعة في قلب الإنسان ، وضاعت القوى الغنية المودعة في أعضاء الإنسان ، في جحود وخمود ، وفي وثنية وخرافة ، وفي

عبادة النفس والسلطان ، والطاغوت والشيطان ، وعكف العالم
الإنسانى كله من الشرق إلى الغرب على عبادة أصنام وآلهة قد تخيلها
أو توارثها ، أو مقاصد وغايات ومثل عليا فى الحياة قد اخترعها
وفرضها على نفسه ، وحق عليهم كلهم قول إبراهيم : « اتعبدون
ما تنحتون (١) » ١٤٤

لا يغير الوضع الجاهلى إلا الإيمان النبوى القوي العالى :

ولم يكن لغير نبي مؤيد من الله ، صاحب قوة قدسية ، وشخصية نبوية
أن يعيد هذا الايمان الضائع ، المفقود من قرون متطاولة إلى قلب
الإنسان ، ويشغله بطلب جديد وحب جديد ، ويصرف إرادته القوية
من طلب الدنيا الحلوة الخضرة ، وتحقيق مطالب النفس العزيزة
الذيذة ، وإرضاء السلاطين الأقوياء الأغنياء ، إلى طلب الله تعالى الذى
لا تدركه الأبصار ، وإفناء قواه فى مرضاته ، وبذل المهجة والنفس
والنفيس فى سبيله ، إيماناً بموعوده ، وطمعاً فى ثواب الآخرة ، إنه يحتاج
إلى إرادة لا تثنها الجبال ، ولا توهنها معارضة الجن والإنس :
« لو وضعت الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى ما تركت هذا الأمر
حتى يظهره الله أو أهلك فى طلبه (٢) » ، إرادة اقتضتها الرحمة الإلهية
بالإنسان ، فلا بد أن تقوى وتستحكم ، ولا بد أن تتحقق وتتم ، إنه
يحتاج إلى إيمان لو وزع على العالم كله وعلى الإنسانية كلها لوسعها ،

(١) الصفات : ٩٥

(٢) من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنظر البداية والنهاية لأبن كثير ج ٣ ص ٤٣ »

وبدّل شكّه يقيناً ، وضعفه قوة ؛ إيمان كان ينطق على لسان صاحبه في ساعة تخرس فيها الألسن وتزيغ فيها الأبصار . وقد قام الأعداء الألداء على وجه الغار، فيقول له: « لاتعزن ان الله معنا (١) » . وكان يرى من أمد بعيد وفي ظلام شديد ، في يد سراقه الفقير البدوي ، سوارى كسرى إمبراطور فارس ، وكان يرى في جوع قد مر ، وحصار قد طال ، في شرابة صخرة الخندق التي كسرّها ، القصر الأبيض القيصر الامبراطور الثاني ؛ إنه لا يمكن تغيير هذا الوضع الجاهلي العالمي وإعادة الحياة واليقين والجماعة الدينية إليه إلا بهذا الإيمان القوي النبوي ، وإلا بهذه الإرادة الإلهية للإنسان بالخير : « هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ، يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل افي ضلال مبين (٢) » ، « هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (٣) » .

الحاجة إلى أمة تبعث المصلح والكفاح الدائم :

وكان هذا الفساد أعظم وأوسع من أن يتداركه أفراد منتشرون ومصلحون موزعون ، أو عصاة قوية أو مؤسسة غنيمة ، فقد اتسع الخرق على الراقع ، وطم الوادي على القرى ، إنما كان ذلك عمل أمة تبعث وتتصل وتشمر وتكافح وتناضل وتنتشر في أرض الله ، وتتحدى الباطل أينما كان ، وتجتث الشر أينما وجد ، وتملأ أرض الله قسطاً وعدلاً ، كما ملئت ظلماً وجوراً ، وكان العالم في حاجة إلى بعثة نبي من أعظم الأنبياء ، مقرونة ببعثة أمة من أقوى الأمم . وهكذا كان :

(٣) الصف : ٩

(٢) الجمعة : ٢

(١) سورة التوبة : ٤٠

« كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله (١) » .

لقد جاءت البعثة المحمدية في أوانها ، وفي شدة حاجة الإنسانية إليها :
« وترى الأرض هامة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من
كل زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل
شيء قدير (٢) » .

تأثير البعثة المحمدية :

« وإذا بهذه الجثة البشرية الهامة — التي كانت تسمى النسل
الإنساني — يدب فيها ديب الحياة . وإذا بهذا الجسد الميت يهتز
اهتزازاً تنزل به أوكار الطيور التي قد عششت عليها . وباضت
وفرخت ، وهي تحسب أنها ميتة لا حراك بها ، وإذا بيوت العناكب
تفتت وتذسل ، وذلك ما يعبر عنه أصحاب السير والروايات في لغتهم
المحدودة بارتجاج إيوان كسرى ، وخمود نار الجحوش ، أما رأيتم كيف
تتناثر المباني المخصصة ، والبروج المشيدة كأوراق الخريف بمحركة من باطن
الأرض فيضطرب بها ظهر الأرض ، فكيف لا تنزل نظم كسرى
وقيصر وما بناه فراعنة العصر ، ببعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ،
وطلوع فجر السعادة والعدل في العالم (٣) » .

(٢) الحج : ٥ ، ٦

(١) آل عمران : ١١٠

(٣) معقل الإنسانية للمؤلف : ص ٢ ، ٣

مولد عالم جديد .

لم يكن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثته مولد نبي فحسب ،
أو مولد أمة فحسب ، أو مولد عصر فحسب ، إنما كان مولد عالم جديد
بدأ من ولادته وبعثته ، وسيدبقى إلى أن يرث الله هذه الأرض ومن
عليها ، وقد تسربت آثار بعثته إلى هذا العالم وتغلغلت في أحشائه ،
وخضع لها هذا العالم في عقيدته وفي أسلوب تفكيره ، وفي مدنيته —
وفي أخلاقه واجتماعه ، وفي علمه وثقافته ، حتى لا يمكن تجريد عنها —
ولو جرد منها لحرم أغنى ثروة يملكها ، وأعظم قوة يعتز بها ، وانسكص
على أعقابها ، ورجع إلى الوراء — وهو يدين له في حياته ، لأن بعثته
صلى الله عليه وسلم هي التي منحتها حق الحياة ومدت في أجله ، وغلبت
قوى الخير على قوى الشر ، وأنقذته من سخط الله الذي أحاطه ، ولعنة
الله التي حقت عليه ، والشؤم الذي أظله ، وكان جديراً — قبل بعثته —
بأن يطوى بساطه وينقض أسامه : « ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس ، ليذيقهم بعض الذي عملوا ، لعلهم يرجعون (١) »
إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم ، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل
الكتاب (٢) .

تصوير للعصر الجاهلي

وماذا رأى في الأرض — وهو العليم الخبير — لم ير إلا ساجداً
لوثن ، أو عابداً لبطن وخاضعاً لسلطان ، أو مطيعاً لشیطان ، أما الدين
الخالص ، أما الطالب الصادق ، أما العلم الصحيح والعمل الصالح ،

(٢) حديث شريف

(١) سورة الروم : ٤١

أما الإخبات إلى الله ، والسعى للآخرة فأندر من الكبريت الأحمر ،
وأغرب من العنقاء المغرب ، وصدق شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم
الدهلوي إذ قال : ولم أر تصويراً أدق للجاهلية منه .

د اعلم أن العجم والروم لما توارثوا الخلافة قروناً كثيرة ،
وخاضوا في لذة الدنيا ، ونسوا الدار الآخرة واستخوذ عليهم
الشیطان ، وتعمقوا في مرافق المعيشة ، وتباهوا بها ، وورد عليهم حكماء
الآفاق يستنبطون لهم دقائق المعيشة ومرافقها ، فما زالوا يعملون
بها ويزيد بعضهم على بعض ويتباهون بها ، حتى قيل إنهم كانوا
يعيرون من كان يلبس من صناديدهم منطقة أو تاجاً قيمتها دون
مائة ألف درهم ، أو لا يكون له قصر شامخ وآبن (١) وحمام وبساتين
ولا يكون له دواب فارهة . وغلمان حسان ولا يكون له توسع في
المطاعم وتجميل في الملابس ، وذكر ذلك يطول ، وما تراه من
ملوك بلادك يغنيك عن خكاياتهم ، فدخل كل ذلك في أصول
معاشهم . وصار لا يخرج من قلوبهم إلا أن تمزع ، وتولد من ذلك
دام عضال — دخل في جميع أعضاء المدينة — وآفة عظيمة ، ولم يبق
منهم أحد ، من أسواقهم ورستاقهم وغنيهم وفقيرهم ، إلا قد استولت
عليه وأخذت بتلابيبه وأعجزته في نفسه . وأهاجت عليه غموما وهموماً
لا أرجاء لها ، وذلك أن تلك الأشياء لم تكن لتحصل إلا ببذل
أموال خطيرة . ولا تحصل إلا بتضعيف الضرائب على الفلاحين والتجار
وأشباههم ، والتضييق عليهم . فان امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم ، وإن

أطاعوا جعلوهم بمنزلة الحمير والبقر، يستعمل في النضج والدياس والحصاد، ولا تقتنى إلا ليستعان بها في الحاجات، ثم لا تترك ساعة من العناء، حتى صاروا لا يرفعون رموسهم إلى السعادة الآخروية أصلاً، ولا يستطيعون ذلك. وربما كان إقليم واسع ليس فيه أحد يهتمه دنيه (١)

انجاء عالمي جدير

وقد غيرت البعثة المحمدية هذا الوضع وقابته رأساً على عقب، فاكتمحت العالم المتمدن كله موجة قوية من الإيمان والطلب لله، والجهاد في سبيله، والسعي الآخرة، وإدالة الإنسانية من أعدائها، وإنهاض الأمم من كبوتها وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، واتجهت إلى هذه الغاية هم أهل العزائم وكفاية أهل المواهب، وذكاء الأذكياء، وسليقة الأدباء، وقريحة الشعراء، وسيوف الأقوياء. وأقلام العلماء، وعبقورية النبغاء، وكثر في هذا العالم الذي لم يكن يعرف غير ضرب واحد وغير طراز واحد من الإنسانية، وهو عابد النفس وأسير الشهوة وصريع الهوى، كثر في هذا العالم في كل عصر وفي كل بقعة عباد مخلصون، وعلماء ربانيون، وحكام عادلون، وملوك زاهدون، وأبطال مجاهدون، لا يحصيهم كثرة من أحصى رمال عاج وحصى البطحاء، يباهى بهم الله الملائكة، ويقف أمامهم التاريخ خاشعاً،

(١) حجة الله البالغة (باب إقامة الارتفاقات وإصلاح الرسوم)

والأعداء مقنعي رؤسهم، وانتشر العلم الصحيح النافع، والعمل الفاضل
الصالح، والادارة الخيرة القوية، والجماعة المؤمنة المجاهدة، التي تأمر
بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله، وتجاهد في سبيل الله،
ولا تخاف لومة لائم، واتصل تاريخ الإصلاح والجهاد والدعوة
والارشاد لا تتخلله فترة: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتهم
أمر الله وهم ظاهرون (١)».

الأمة المحمدية معجزة الرسول:

وقد أحسن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تصوير البعثة المحمدية
وفضلها وإنتاجها في كتابه: «الجواب الصحيح» يقول رحمه الله:
«وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من آياته، وأخلاقه وأقواله
وأفعاله وشريعته من آياته، وأمته من آياته، وعلم أمته ودينهم من
آياته، وكرامات صالحى أمته من آياته...»

ولم يزل قائماً بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها، من الصدق والعدل
والوفاء، لا يحفظ له كذبة واحدة، ولا ظلم لأحد، ولا غدر بأحد،
بل كان أصدق الناس وأعدلهم، وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال
عليه من حرب وسلم، وأمن وخوف، وغنى وفقير، وقلة وكثرة.
وظهوره على العدو تارة، وظهور العدو عليه تارة. وهو على ذلك كله
ملازم لا كل الطرق وأتمها، حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض العرب

(١) صحيح البخاري: ج ٢ ص ١٠٨٧.

التي كانت مائة من عبادة الاوثان، ومن أخبار الكهان، وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق، وسفك الدماء المحرمة، وقطيعة الأرحام، لا يعرفون آخره ولا معاداً، فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعد لهم وأفضلهم، حتى إن النصارى لما رأوهم من حين قدموا الشام قالوا: ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء؛ وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض، وآثار غيرهم، يعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين.

وأما أكمل الأمم في كل فضيلة، فإذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل علمهم، وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أدين من غيرهم، وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله وصبرهم على المكاره في ذات الله، ظهر أنهم أعظم جهاداً وأشجع قلوباً؛ وإذا قيس سخاؤهم وبذلهم وسماحة أنفسهم لغيرهم؛ تبين أنهم أسخى وأكرم من غيرهم؛ وهذه الفضائل به نالوها، ومنه تعلموها، وهو الذي أمرهم بها، لم يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو بتكميله، كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة، وكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم بعضها من التوراة، وبعضها من الزبور، وبعضها من النبوءات، وبعضها من المسيح، وبعضها من بعده، كالحواريين ومن بعد الحواريين، وقد استعانوا بكلام الفلاسفة وغيرهم، حتى أدخلوا — لما غيروا دين المسيح — في دين المسيح أموراً من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح.

وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا قبله يقرأون كتاباً،

بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداود ، والتوراة والانجيل ، والزبور
إلا من جهة ، فهو الذى أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء ، ويقرؤا بجميع
الكتب المنزلة من عند الله ، ونهاهم أن يفرقوا بين أحد من الرسل ، فقال
تعالى فى الكتاب الذى جاء به : « قولوا آمنا بالله ... الى قوله ... »
وهو البتة العليم (١) »

(١) البقرة ١٣٦ ، ١٣٧ — ملتقط من « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح »

فهي أمة أفرجت للناس

أهمية الإنسان

إن مصير العالم لم يزل ولا يزال مربوطاً بناصية الإنسان ، وفيه سر سعادته وشقائه ، فإذا وجد الإنسان الحقيقي وفقد كل ما يعتز به هذا العالم من ثروة وزينة وجمال ، لم يكن رزماً كبيراً أو خسارة فادحة ، وكان وجود الإنسان الحقيقي خلفاً لكل فائت ، وعوضاً عن كل مفقود ، وسداً لكل عوز ، وأعاد الإنسان إلى العالم بنشاطه وحيويته وإنتاجه وعزيمته كل ما فقدته هذا العالم ، أجمل وأكمل ، وأكثر وأوفر ، وإذا خير هذا العالم أو من يهيم أمره بين الإنسان من غير شيء وبين كل شيء من غير الإنسان ، واستعمل عقله وما وهبه الله من قوة الرشيد والتمييز لكانت خيرته « الإنسان » من غير شك ومن غير تردد ، فالإنسان هو الذي خلق له هذا العالم ، وبسببه نال هذه القيمة والشرف .

ليس شقاء هذا العالم في فقد الآلات والوسائل ، إن شقاه في سوء استعمالها ، وفي وضعها في غير محلهما ، إن سبب كل نكبة نكب بها هذا العالم في تاريخه الطويل المليء بالأحداث ، هو ضلال الإنسان وانحرافه

عن الجادة المستقيمة ، وعن فطرته السليمة ، أما القوى والوسائل فلم تكن إلا آلات صماء بريئة في يده ، تمتثل أمره وتنفذ رغباته ، وإذا كانت لها جناية فهي أنها ضمت إلى هذه النسكة سرعة في الوصول والانتشار ، وسعة في المساحة والامتداد .

أسرار الفطرة الإنسانية وعجائبها

إن هذا الكون الواسع مليء بالأسرار مليء بالعجائب ، وإن جماله ليبهر الآلهاب ، ويشير الدهشة والاستغراب ، ولكنه إذا قيس بأسرار الفطرة الإنسانية وعجائبها وكنوزها ودقائقها ، وإلى سعة القلب الإنساني وبعد أغواره ، وإلى سمو الفكر الإنساني وسعة آفاقه ، وإلى لوعة الروح الإنسانية وقلقها ، إلى آماله البعيدة التي لا تكاد تنتهي ، وإلى طموحه الذي لا يشبع ولا يرضى بأعظم مقدار من الفتوح والذات والخيرات والمسرات ، والملك والسيادة ، والنعم والسعادة ، وإلى مواهبه المتنوعة المتناقضة ، الواسعة الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ، كان هذا الكون الواسع أمامه قطرة من بحر ، أو ذرة من صحراء ، وغاب في سعة القلب الإنساني وأعماقه كما تغيب الحصاة الصغيرة في البحار العميقة الزاخرة ، إن الجبال تتضاءل أمام إيمانه الواثق الراسخ ، وإن النار لتنطفئ وتحقر نفسها أمام حبه الولوع الوهاج ، وإن البحار لتخجل أمام دمة طاهرة انحدرت من عين الإنسان خشية لله ، أو رحمة على ضعيف ، أو ندامة على تفريط ، إن الإنسان إذا تجلى بجمال سيرته وحسن خلقه ورقة عاطفته أزرى بكل جمال في هذا العالم ، وبهر كل حسن في هذا الكون ، إنه واسطة العقد وبيت القصيد ، وأعظم آية من آيات

الخلق المبدع الحكيم ، الذى خلقه فى أجل صورة وأكمل سيرة
وأحسن تقويم .

الإنسان فوق كل مساومة وتقويم

إن العالم بما فيه من خزائن وكسوز ، وثروات وحكومات ،
لا يستطيع أن يقوم عقيدة الإنسان التى لا تعرف الشك والضعف .
والحب الذى لا يعرف المادة والأشكال ، والعطف الذى لا يعرف
الفوارق والحدود ، والإخلاص الذى لا يعرف الأغراض والمنافع ،
والإخلاق التى لا تعرف المساومة وجزاء الشر بالشر ، والخدمة
المخصصة التى لا تريد جزاء ولا شكوراً ، إن الإنسان إذا عرف نفسه
وطالب قيمته عجز العالم عن مساومته . وإذا اتسع وأرخى لهزيمته
وخوابره العنان ، وأرسل النفس على سجيئتها ضاق هذا العالم وانضوى
حتى أصبح قفصاً صغيراً لاهواء فيه ولا نور ، إنه لا تسبر أعماقه ،
ولا يبلغ أغواره ، ولا يحاط بأسراره ، ولا تسكتنه حقيقته ، ولا
تنفذ عجائبه ، عليه وحله ، وكرمه ونبله ، وعجبه ورحمته ، وعطفه
وإحسانه ، ورقة شعوره ودقة إحساسه ، وإيثاره وزهده واعتداده
بكرامته ، ونفيه لذاته واستعداده القريب لمعرفة ربه ، والتفانى فى سبيل
مرضاته ، وفى سعادة بنى نوعه ، وتلقيه لكل علم دقيق عميق ، ولكل
علم مفيد جديد ، كل ذلك بما تحار فيه الأبواب ويقصر عنه ذكاء
الإنسان .

مآثرة النبوة المحمدية

إن وجود هذا الإنسان مفتاح كل سعادة وخير ، وحل كل أزمة ومشكلة . وإن تقويمه إذا زاغ وتهذيبه إذا فسد ، وتكثيره إذا عز ونذر ، وإعادة ته إذا ضاع وفقد ، موضوع كل نبوة ، ومهمة كل نبي في عصره ، وإن وجود هؤلاء الأفراد بهذه الكثرة وبهذا الانتشار وفي صورة أتم لم يسمع بمثالها في التاريخ ولم تقع عليها عين السماء ولم تطلع عليها الشمس ، وإن انخراطهم في سلك واحد ، واجتماعهم في شمل واحد ، ثم تعاونهم الوثيق على مبدأ واحد ، وهدف واحد ، مآثرة النبوة المحمدية ومعجزتها الكبرى .

إن محمداً صلى الله عليه وسلم بدأ عمل تكوين الأفراد وتهذيب الإنسان من مستوى لم يبدأ نبي أو مصلح عمله منه ، ولم يكلف به ، لأنه وجد مستوى أرفع منه بكثير ، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل إلى مستوى لم يبلغ عمل نبي إليه ، بدأ من مستوى تنتهى هنالك الحيوانية وتبتدىء منه الإنسانية ، وبلغ به إلى مستوى هو منتهى الإنسانية ، ولا منزلة فوقه إلا النبوة . وقد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم .

واقع أجهل من الخيال والشعر :

إن كل فرد من هؤلاء الأفراد معجزة مستقلة ، وآية من آيات النبوة ،

ومآثرة من مآثرها الخالدة ، وبرهان ساطع على أشرفية النوع
الإنساني ، إن مصوراً لم يصور بريشته البارعة ومخيلته السخية صورة
أجل وأبدع مما كان عليه هؤلاء الأفراد في عالم الحقيقة والواقع ،
وفي شهادة التاريخ ، وإن شاعراً لم يتخيل بخياله الخصب وقريحته
الفياضة ومقدرته الشعرية ، أو صافياً أجمل ، وسيرة أعطر ، وجمالاً أكمل ،
بما وجد في هؤلاء الأفراد ، ولو اجتمع أدباء العالم في صعيد واحد
فعرضوا نموذجاً إنسانياً رفيعاً لم يصل بهم الخيال إلى ما وصل إليه
الواقع في حياة هؤلاء الأفراد ، الذين نشأوا في حجرة النبوة وحضانتها
وتخرجوا في مدرستها ، إن إيمانهم الراسخ ، وعلمهم العميق ، وقلوبهم
البار ، وحياتهم البعيدة عن كل تكلف وصناعة ، وعن كل رياء ونفاق ،
وتجردهم من الانانية ، وخشيتهم لله وعفتهم ونزاهتهم وعطفهم على
الإنسان ، ورقة مشاعرهم وشجاعتهم وجلادتهم وحرصهم على
العبادة . وحنينهم إلى الشهادة ، وفروسياتهم ، وفتوتهم ، وإحياؤهم
الليل ، وزهدهم في حطام الدنيا وزخارف الحياة ، وعدلهم وسهرهم
على مصالح الرعية وإيثار راحتها على راحتهم ، كل ذلك لا يوجد له
نظير في الأمم ولا سواها في التاريخ .

الفرد الصالح في مختلف مظاهره ومجالات الحياة

وأبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة ودعوته الفرد الصالح
المؤمن بالله ، الخائف من عقاب الله ، الخاشع الأمين ، المؤثر للأخرة
على الدنيا ، المستهين بالمادة ، المتغلب عليها بإيمانه وقوته الروحية .
يؤمن بأن الدنيا خلقت له ، وأنه خلق للأخرة ، فإذا كان هذا الفرد تاجراً

فهو التاجر الصدوق الأمين ، وإذا كان فقيراً فهو الرجل الشريف
الكادح ، وإذا كان عاملاً فهو العامل المجتهد الناصح ، وإذا كان غنياً
فهو الغنى السخى المواسى ، وإذا كان قاضياً فهو القاضى العادل الفهم ،
وإذا كان والياً فهو الوالى المخلص الأمين ، وإذا كان سيداً رئيساً فهو
الرئيس المتواضع الرحيم ، وإذا كان خادماً أو أجيراً فهو الرجل القوى
الأمين . وإذا كان أميناً للأموال العامة فهو الخازن الحفيظ العليم .

اللبّات التى قام عليها المجتمع الإسلامى

وعلى هذه اللبّات قام المجتمع الإسلامى ، وتأسست الحكومة
الإسلامية فى دورها ، ولم يكن المجتمع والحكومة بطبيعة الحال إلا
صورة مكبرة لأخلاق الأفراد ونفسيّتهم ، فكان المجتمع مجتمعاً صالحاً أميناً
مؤثراً للأخيرة على الدنيا ، متغلباً على المادة غير محكوم لها ، انتقل
إليه صدق التاجر وأمانته ، وتعفف الفقير وكدحه ، واجتهاد العامل
ونصحه ، وسخاوة الغنى ومواساته ، وعدل القاضى وحكمته ، وإخلاص
الوالى وأمانته ، وتواضع الرئيس ورحمته ، وقوة الخادم ، وحراسة
الخازن ، وكانت هذه الحكومة حكومة راشدة مؤثرة للمبادئ على
المنافع ، والهداية على الجباية ، وبتأثير هذا المجتمع وينفذ هذه الحكومة
وجدت حياة عامة . كلها إيمان وعمل صالح . وصدق وإخلاص ،
وجد واجتهاد ، وعدل فى الأخذ والعطاء ، وإنصاف مع النفس
والغير (١) .

(١) رسالة من غار حراء لهؤلاف

نجاح هذا الفرد في المحن والتجارب

إن هذا الفرد قد نجح في كل اختبار ومحنة تظهر مواطن الضعف ،
وتبرز كوامن النفس وبرز فيها ، كالإبريز الخالص ، والتبر المسبوك ،
لاغش فيه ولازيف ، وأبرز في كل موقف دقيق مخرج ، من قوة الإيمان ،
وقوة الإرادة وقوة النفس ، وتأثير التربية النبوية ، ومن رقة العاطفة
ومن دقة الشعور بالمسؤولية ومن المستوى الرفيع للأمانة والزهادة
والإيثار ، ما لم يتوقعه علماء النفس والأخلاق ، ومن جربوا الإنسان
وكتبوا تاريخه في العصور والأزمان المختلفة .

وكان من أدق هذه المواقف موقف الأمير والحاكم الذي
ليس مسئولاً أمام أحد ، ولا تراقبه عين ، ولا تناقشه محكمة أو لجنة ،
يزهد فيما أبيح له وفي خاصة ماله ، وفي النذر اليسير التافه الذي
أباحته الشريعة وجرى به العرف ، واستهان به الناس في كل
زمان .

زهد الولاة وتقشفهم في الحياة

ومن أروع الأمثلة لذلك أن امرأة أبي بكر الصديق خليفة
المسلمين اشتهت حلواً واستفضلت من نفقتها من عدة أيام ما تشتره به ،
فلما علم ذلك رد الدرهمات إلى بيت المال ، وأسقط من نفقته كل يوم

ما فضل منها لثمن الحلوى ، لأنه ليس من الحاجات التي يعيش عليها الإنسان و ليس بيت مال المسلمين لتترفه به أسرة الحاكم وتتوسع به في المطاعم .

وهنا تصوير أمين لموكب الخلافة ، وحكاية رحلة رسمية في مصلحة حكومية لحاكم من أقوى الحكام في ذلك العصر ، ومن أوسعهم مملكة ، والذي كان اسمه يخلع القلوب ويزجف البوادر من بعيد ، وترك المؤرخ يحكى هذه الرحلة العجيبة ويصورها بقلبه البليغ :

« قدم عمر بن الخطاب الجابية على طريق إيليا على جبل أورك ، تلوح صلاته للشمس ، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة ، تصطفق رجلاه بين شعبي الرحل ، بلا ركاب ، وطاقوه كساء انبجاني ذو صوف ، هو وطاقوه إذا ركب ، وفراشه إذا نزل ، حقيبته نمرة أو شملة محشوة ليفاً ، هي حقيبته إذا ركب ، ووسادته إذا نزل . وعليه قميص من كرايس قد رسم وتخرق جنبه ، فقال : ادعوا لي رأس القوم ، فدعوا له الجلومس ، فقال اغسلوا قميصي وخطوه وأعيروا لي ثوباً أو قميصاً ، فأني بقميص كتان فقال : ما هذا ؟ قالوا : كتان ، قال وما الكتان ؟ فأخبروه ، فنزع قميصه فغسل ورقع وأتى به ، فنزع قميصهم ولبس قميصه ، فقال له الجلومس : أنت ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل ، فلو لبست شيئاً غير هذا وركبت برذونا لكان ذلك أعظم في أعين الروم ، فقال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب لغير الله بديلاً ، فأني برذون فطرح عليه قطيفته بلا سرج

ولا رحل ، فركبه بها فقال : احبسوا احبسوا ، ما كنت أرى الناس
يركبون الشيطان قبل هذا فأني بجملة فركبه (١) .

وروى الطبري قال : « خرج عمر وخلف علياً رضي الله عنهما على
المدينة ، وخرج معه بالصحابة وأغذوا السير واتخذوا ابلة — على ساحل
البحر الأحمر — طريقاً ، حتى إذا دنا منها تنحى عن الطريق ، واتبعه
غلامه ، فنزل فبال ، ثم عاد فركب بعير غلامه وعلى رحله فرو مقلوب ،
وأعطى غلامه مركبه ، فلما تلقاه أوائل الناس ، قالوا : أين أمير
المؤمنين ؟ قال : أمامكم ! (يعني نفسه) فذهبوا إلى أمامهم فجأوزوه ،
حتى انتهى هو إلى ابلة ، فنزلها وقيل للساكنين : قد دخل أمير المؤمنين
ابلة ونزلها ، فرجعوا إليه (٢) . »

نموذج إنساني رائع

إن هذه الملامح والصفات الجميلة الرائعة من زهد وتواضع ،
وليثار وعطف ومواساة ، وشجاعة وعدل ، وحكمة وصدق ، منتشرة
في وصف الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
لو جمعها مؤرخ أو أديب أو عالم من علماء النفس والأخلاق ، وكون
منها شخصية واحدة أو صورة موحدة لكانت من أسرى السير البشرية
ومن أجمل الصور الإنسانية في المصور الإنساني الكبير ، وفي المعرض

(١) البداية والنهاية : ج ٧ ص ٥٩ ، ٦٠

(٢) الطبري ج ٤ ص ٢٠٣ ، ٢٠٤

البشرى التاريخى العالمى ، ولكننا إذا لم نجد مع الأسف وصفاً كاملاً شاملاً وتصويراً جامعاً لهذه الجماعة الفريدة التى أبرزتها للعالم تربية الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته ، فإننا نجد وصفاً لبعض الشخصيات يتسم بالبلاغة وحسن التصوير ودقة التعبير ، وقد عرف العرب قديماً بإجادة الوصف ، وبلاغة التصوير ، وصدق التعبير ، وبهذا الوصف نستطيع أن نستعرض آثار التربية النبوية ، ومدى نجاحها وإبداعها ، ونرى نموذجاً رفيعاً لهذا الجيل الذى ظهرت فيه معجزة الرسول فى أروع مظاهرها . وهى صفة على بن أبى طالب ابن عم الرسول ورابع الخلفاء الراشدين ، الذى نشأ فى بيت الرسول وفى حضنته وتربيته . وهى قطعة تستحق أن تعتبر من أجمل القطع الأدبية العالمية الخالدة تأثيراً وتعبيراً وتصويراً ، قال ضرار بن ضمرة وقد طلب منه الخليفة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه أن يصف له على بن أبى طالب الذى صحبه طويلاً وعرفه من قرب فقال :

« والله كان بعيد المدى شديد القوى ، يقول فصلاً ويحكم عدلاً ، يتفجر العلم من جوانبه ومن نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويستأنس بالليل وظلمته ، كان والله غزير الدمعة ، طويل الفكرة ، يقلب كفه ، ويخاطب نفسه ، ويعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما خشب ، كان - والله - كأحدنا يحيبنا إذا سألناه ، ويبتدئنا إذا أتينا ، ويأتينا إذا دعواناه ، ونحن - والله - مع تقريبه لنا وقربه منا ، لا نكلمه هيبة ولا نبتديه ، فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم ، يعظم أهل الدين ، ويحب المساكين ، لا يطمع القوى فى باطله ، ولا يئأس

الضعيف من عدله ، وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى
الليل سجوفه ، وغارت نجومه ، وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته
يتمايل تملل السليم ، ويبكي بكاء الحزين وكأنى أسمع وهو يقول : .

يا دنيا ! أبى تعرضت أم لى تشوقت ؟ هيهات هيهات ! غرى غرى
قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيك ! فمرك قصير ، وعيشك حقير ، وخطرك
كبير ! آه من قلة الزاد وبعد السفر ، ووحشة الطريق (١) !

الجيل الإسلامي الاول

وبالجملة فقد كان هذا الجيل الذي أنشأته دعوة الرسول صلى الله
عليه وسلم ، وأحكمته تربيته من أفضل الأجيال البشرية في تاريخ
الإنسان كله ، وأجملها وأكملها وأجمعها للمحاسن الانسانية ،
وقد وصفه أحد أفراد ، عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ببلاغة
نادرة ، وكلمات موجزة عميقة دقيقة ، زاخرة بالمعاني الكبيرة البعيدة
المدى ، فقال : « أبر الناس قلوباً وأعظمهم علماً وأقلهم تكلفاً ، اختارهم
الله لصحبة نبيه وإعزاز دينه (٢) » .

وإذا قورن هذا الجيل بجيل آخر رجح عليه في المجموع وكانت
مأخذه - وما لا يخلوا منه بشر - ضئيلاً في جنب محاسنه ومظاهره .

(١) صفة الصفوة لابن الجوزى .

(٢) رواه الدارمي في مسنده .

العظيمة البشرية ، وروائع الكمالات الخلقية التي يخلو عنها التاريخ
الإنساني ، وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية بليغاً ودقيقاً في قوله :

« وخيار هذه الأمة هم الصحابة ، فلم يكن في الأمة أعظم اجتماعاً
على الهدى ودين الحق ، ولا أبعد عن التفرق والاختلاف منهم ،
وكل ما يذكر عنهم مما فيه نقص فهذا إذا قيس إلى ما يوجد في غيرهم
من الأمة كان قليلاً من كثير ، وإذا قيس ما يوجد في الأمة إلى
ما يوجد في سائر الأمم كان قليلاً من كثير ، وإنما يغلط من يغلط
أنه ينظر إلى السواد القليل في الثوب الأبيض ، ولا ينظر إلى الثوب
الأسود الذي فيه بياض وهذا من الجهل والظلم (١) ،

تأثير الرسالة المحمدية في الأجيال المتأخرة

ولم يكن تأثير دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليماته وتأثير
المثل العالية التي عرضها في سيرته وسيرة أصحابه ، وطالب بها أتباعه
من بعده ، لم يكن تأثير شخصيته التي ظلت ولا تزال المثل السكامل
والنبراس المضيء المرشد الدائم لجميع الأجيال في جميع الأحوال ، قاصراً
على العهد الذي بعث فيه ، والجيل الذي أدركه وسعد بصحبته ، إنما كان
كالشمس التي تونع في نورها وحرها والزروع والأشجار في جميع
الأعصار والأمصار ، وترسل أشعتها وخطوطها الذهبية الحافلة بالقوة
والحيوية من مكانها العالي ، فينتفع بها القاصي والداني ، لأن دعوته

(١) منهاج السنة ج ٣ ص ٣٣٤

إلى الإيمان بالله واليوم الآخر ، واستحضار رقابة الله والخوف من
سخطه وعقابه ، والطمع في أجره وثوابه ، والاشفاق من النار ، والحنين
إلى الجنة ، وسيرته صلى الله عليه وسلم في الزهد في حطام الدنيا والرغبة
في الآخرة ، والشطف في العيش ، وإيثار الناس على نفسه وأسرته
وعشيرته ، فيما يرفههم ويعينهم ، وكلما كان الرجل أبعد كان في الإيثار
أحق وأقرب ، وكلما كان أقرب كان في المنافع واللذائذ أبعد ، وفي الجهاد
والمشقة والتضحية أقرب وكان أخذه بمكارم الأخلاق والأحاسيس
الدقيقة الرقيقة التي لا يتخيلها الأذكىاء ، ولا يخطر من علماء النفس
والأخلاق على بال ، كان كل ذلك مدرسة جامعة عالمية خالدة ، ينسب
إليها ويلتحق بها أجيال بعد أجيال . ويتخرج فيها علماء وزعماء وملوك
وحكام وعباد وزهاد ، كلهم تلقوا فيها دروس الأخلاق والإنسانية
الأولية ثم فاقوا فيها ، وبذوا العالم والأمم في سمو أخلاقهم ولطافة
حسهم ورقة شعورهم ، ودقة أمانتهم ، وكثرة زهادتهم ، على تملكهم
لأسباب البذخ والترف ، ومفاتيح الخزائن وأزمة الدول ، ومصير
الشعوب والأمم ، يخضع لهذا التأثير أفراد يتفاوت بهم الزمان
وبعد بهم المكان ، ولكنهم زرع الإيمان ، وغرس النبوة ، وثمره
الدعوة الإسلامية ، ومأثرة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإنتاجها ،
وكل حسن في سيرتهم وأخلاقهم مقتبس من مشكاة النبوة المحمدية
العالمية ، لا منة لأبائهم وبيئتهم وثقافتهم وذكائهم على هؤلاء الأفراد
في هذه العقيدة ، وفي هذه السيرة ، وفي هذه الأخلاق ، فلو لا
دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليماته ولولا حبهم العميق له

وخصوهم لتأثير سيرته ، ولولا فضل الإسلام ، لكانوا في العقيدة
عباد الأصنام . وفي الأخلاق أشبه بالسباع والأنعام . لا توحيد
ولا تقوى . ولا زهد ولا إيثار ، ولا عفو ولا سماحة ، ولا رقة
عاطفة ولا كرم خلق .

بعض تلاميذ المدرسة الحمديّة العالمية الخالدة
وأمتلئ من مياتهم وأغفرهم :

وخذوا أحد تلاميذ هذه المدرسة وخريجها . وما غرسته النبوة
الحمديّة بعيداً عن مهد الإسلام . وعن جزيرة العرب ، بعيداً عن عهد
الرسالة والصحابة . بعيداً عن الأصل المضرى . والدم العربي . وهو
السلطان صلاح الدين بن أيوب الكردي العجوى في القرن السادس
الهجرى (١) يقول عنه صديقه ورفيقه ابن شداد :

د إنه ملك ما ملك ومات ولم يوجد في خزانته من الفضة إلا
سبعة وأربعون درهما ناصرية ، ومن الذهب الأجرم واحد صوري ،
ما علب وزنه .

ورأيت قد اجتمع عنده جمع من الوفود بالقدس الشريف ، وكان
قد عزم على التوجه إلى دمشق ولم يكن في الخزانة ما يعطى الوفود ،
فلم أزل أخاطبه في معانهم حتى باع أشياء من بيت المال وفضضنا ثمنها
عليهم . ولم يفضل درهم واحد .

(١) توفي صلاح الدين عام ٥٨٩ هـ .

وكان رحمه الله يعطى في وقت الضيق كما يعطى في حال السعة ، وكان نواب خزائنه يخفون عنه شيئاً من المال حذراً أن يفاجئهم بهم ، لعلمهم بأنه متى علم به أخرجه . وسمعتة يقول في معرض حديث جرى : يمكن أن يكون في الناس من ينظر إلى المال كما ينظر إلى التراب . فكأنه أراد بذلك نفسه رحمه الله تعالى ، وكان يعطى فوق ما يؤمل الطالب ، فما سمعتة يقول أعطينا لفلان (١) .

ولما مات هذا السلطان العظيم الذى كان يحكم من حدود الشام الشمالية إلى صحراء النوبة في الجنوب ، لم توجد في خزائنه ما يكفونه وينفقون على تجهيزه ! يقول ابن شداد :

« ثم اشتعل بتغسيله وتكفينه . فما أمكننا أن ندخل في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا بالقرض . حتى في ثمن التبن الذى يلت به الطين . وأخرج بعد صلاة الظهر في تابوت مسجى بثوب فوط وكان ذلك وجميع ما احتاج إليه من الثياب في تكفينه قد أحضر القاضى الفاضل من وجه حل عرفه (٢) .

ويتحدث مؤرخه الانجليزى الشهير (Stanley Lanpool) في كتابة المشهور (صلاح الدين) فيقول :
ولم يتيسر للعالم أن يعرف شيئاً عن صلاح الدين غير ذلك الكرم وتلك السماحة التى عامل بها أهل القدس المسيحيين الأعداء

(١) النوادر السلطانية والحامىن اليوسفية لابن شداد ص ١٣ ، ١٤

(٢) النوادر السلطانية والحامىن اليوسفية لابن شداد ص ٣٥١

حين فتحه ورده الإسلام كان ذلك كافياً ليثبت أنه لم يكن أعظم رجل
في عصره فحسب في علو الهمة وفي العظمة والشهامة والفتوة ، بل كان
أعظم رجل في هذا الشأن في كل عصر وزمان (١) .

ولم يزل هذا التأثير قوياً سخيماً بعيد المدى واسع الأرجاء والآفاق .
يصنع عجائبه ويظهر روائعه في بلاد تقع في أقصى العالم الإسلامي .
وفي شعوب حديثة العهد بالإسلام . وفي رجال لا يتصلون بدعاة
الإسلام الأولين في نسب أو لغة أو ثقافة ، يسلم أحدهم على يد داعية
إسلامي . أو مرشد روحاني وينشأ في أولاده وأحفاده الأقربين
ملك في صورة ملك ، وزاهد فقير في لباس ملك . خشية وتقوى .
وعدل وقسط . وعطف ومواساة . ورحمة وبر ، واحتساب ونية .
وصدق وإخلاص . لا توجد أمثلته في زهاد الأمم الأخرى وأخبارها
ورهبانها ، فضلاً عن ملوكها وسلاطينها . وأقتصر هنا في تاريخ الهند
الإسلامي الطويل الزاهي بهذه النماذج الرفيعة . على قصة واحدة لا تبلى
جدتها وطرافتها . ولا تنتهي روعتها على مر الأيام وكثرة الإعادة
والتكرار ،

كان بين السلطان مظفر الحليم ملك كجراذ (م ٩٣٢ هـ)
وبين معاصره السلطان محمود الخالجي ملك ماندو منافسة قديمة .
وقد كان الخالجي معتدياً مهاجماً دائماً يزحف بجيوشه على ملكة
كجراذ الإسلامية . التي يحكمها مظفر الحليم ، ويضطر الحليم إلى

(١) النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية لابن شداد ص ٢٠٥

الدفاع عن ملكه ورد الغارة عليه . حتى حدث ما غير الوضع وجعل من الملك المعتدى المدل بقوته وأبته طريداً لا جناً يطلب من عدوه الكريم النفس الغوث والنجدة . فقد استولى على ملكه الواسع الجميل وزيره الوثني مندلى رأى واغتصب بلاده . ولم يجد السلطان محمود ملجأ إلا في عطف عدوه القديم مظفر الحليم ، وفي حمايته الإسلامية . فلقى منه من البر والكرم وحسن الإجابة وسرعة الإغاثة ما لا يصدر إلا عن رجل لا تأخذه حمية الجاهلية ، ولا يؤمن بالفلسفة المادية ، والانتهازية ، فلم يستغل هذا الوضع ، ولم يشتت بالعدو والسليب الضعيف ، بل انتهر هذه الفرصة لإرضاء الله وحده وإخزاء الشيطان ، فتقدم بجيوشه الكثيفة المنصورة إلى مندو ، واهتم بقضيتها كقضية بلاده بل أكثر ، وجازف بحكومته وحرية بلاده في سبيل المحافظة على حرية بلاد إسلامي منافس ، وإعادة الإسلام إلى مركزه واعتباره في هذه الدولة ، وتقدمت القوات البرهمية والإمارات الوثنية إلى إغاثة صديقها مندو ، ووقعت حرب طاحنة مجنونة ، كثرت فيها القتلى ، وسالت الازقة بالدماء الغزيرة ، حتى استولى مظفر الحليم على البلاد ، وهزم العدو هزيمة منكرة ، وأحرقت الأميرات الوثنيات ، والحرم الملكي أنفسهن على عادة ملوك راجبوت ، وعادت البلاد إلى الإسلام .

وهنا تجلى النبيل الإنسانى والخلق الإسلامى فى أروع مظاهرها ، فقد أشار أهل الرأى من قادة الجيش على الملك المظفر المنصور أن يحتفظ بهذه البلاد الجميلة الغنية الزاهية ، لقصورها البديعة التى لا يوجد لها نظير

في الهند ، وقلاعها الحصينة وخزائنها الخافلة وخيراتها الدارة ، وقد ذهبت ضحية سفاهة الملك الراعن الضعيف ، وقد فتحها الملك فتحاً جديداً واسترقها فاستحقها ، والملك للقوة والغلبة ، والبلاد المنتصر .

ولما سمع الملك هذا الرأي وعرف ما تحدث به القادة نفوسهم ، أرسل إلى السلطان محمود بأمره بأن لا يأذن لأحد في جيشه في دخول البلد ، وسأله السلطان البقاء في القلعة ، والاستجمام فيها مدة من الزمان ، فلم يقبل ، وأمر جيوشه بالانصراف إلى أخذ آباد والعودة إلى ثكناتها ، وقال للخلجي لا تقي لم أتقدم إلى هذه البلاد إلا لرضا الله تعالى وحده ، وطمعا في ثوابه وعملا بقوله : **د** وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر (١) ، والمسلم أخو المسلم لا يسله ولا يخذله (٢) وقد تحقق ذلك ، وبيض الله وجهي ووجهك ، وبيض وجه الإسلام ، وقد سمعت من أصحابي ما لو عملت به لحبط عملي وضاع جهادي ، والفضل لك ايس لي ، فقد أكرمتني وكنت سدياً في هذه السعادة ، وأنا قافل إلى بلادى لا أريد أن أحبط عملي وأخط عملا صالحاً وآخر سيئاً . وهنا تحرك الجيش المنصور اللجب ، ورفع الفرسان أعنة خيلهم وانصرفوا راشدين .

وبعد أن فتح المظفر د مندو ، ودخل محمود في البلد عزيزاً مكرماً ، أخذ صديقه المظفر ليتنزه ويطلع على ما في هذا البلد من خيرات وخزائن وجواهر وتحف ، فكان الأمر عجباً ، وكان البلد آية في الجمال

(١) الانفال : ٧٢

(٢) معنى الحديث

والخصب والثروة وكثرة الترف وكثرة الجوارى الحسان والفتيات
البارعات في الجمال ، والسلطان مظفر مطرق رأسه غاضب بصره لا ينظر
لا إلى هذا المال ولا إلى هذا الجمال ، فقال له محمود وهو يمر بصديقه
أمام الأميرات والحشم ، وبين الزوجات والحرم ، وهن يستقبلن الفاتح
المحسن ويحيينه بثغور بواسم : مالك ياسيدي لا ترفع رأسك ولا تنظر
إلى هذا المنظر ؟ فقال المظفر : إنه لا يحل لي يا محمود ، وقد قال الله :
« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » ، فقال الملك الذكي : إنهن إماء ، وأنا
عبدك ، قد أسرتني وملككني بإحسانك فهم عبيد وهن إماء لك مرتين ،
ولكن مظفر لم يقتنع بهذا الجواب اللبق ، وعرف أن ما حرمه الله
لا يحله أحد .

وهكذا أثبت الملك الورع كرم نفسه وعفة باطنه وروحه ، وشدة
خضوعه لتأثير الإسلام ولتأثير المثل العليا الإسلامية التي نشأ على حبها
والتمسك بها في حياته .

إنه رجل يغيب نسبه الإسلامي بعد واسطتين أو ثلاث في ديانجير
الكفر والجاهلية الهندية ، ويفقد المؤرخ النسابة الأسماء الإسلامية بعد
جده الذي أسلم في أيام فيروز ، تغلق في القرن الثامن الهجري ، وتفاجئه
أسماء عجمية هندية . لا يعرف أصلها ولا يفهم معناها ، فلم يتعلم مظفر
هذا النبيل وهذا الورع إلا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي
دخلها مخلصاً جاداً مقدراً للإسلام نعمته ، ولمحمد صلى الله عليه وسلم
فضله ورفده ، مقبلاً على هذا الدين بشغف وإجلال ، كارهاً للدين
الذي كان عليه آباؤه وأبناء قبيلته وأسرته .

انتاح هذه المدرسة المباركة الدائم في كل أمم وفي جميع العصور

وكم لهذه المدرسة المباركة المنجية المنتجة من أبناء كرام برره في بلاد الشرق والغرب ، وفي بلاد العرب والعجم ، وفي قرون متقدمة ومتوسطة ومتأخرة ، وكم لهؤلاء الأبناء البارين العظماء من مآثر وبطولات ومحامد ومكارم في كل ناحية من نواحي الحياة الإنسانية ، وقد تجلّى تأثير تربيتها وفضل مؤسسها في فتوة طارق ، وشهامة محمد بن القاسم ، وهمة موسى بن نصير ، وذكاء أبي حنيفة والشافعي ، وصلابة مالك وأحمد بن حنبل ، وكرم نور الدين ، وعزم صلاح الدين ، وعبقريّة الغزالي ، وروحانية عبد القادر الجيلاني ، وتأثير ابن الجوزي ، وطموح محمد الفاتح ، ومغامرات محمود الغزنوي ، ورقة عاطفة نظام الدين الدهلوي ، وسماحة فيروز شاه الخلاجي ، وتبحر ابن تيمية الحراني ، وحسن إدارة شير شاه السوري ، وقوة إرادة أوركزك زيب التيموري ، وفي معارف شرف الدين يحيى المنيري ، وحقائق أحمد بن عبد الأحد السهرندي ، ودعوة محمد عبد الوهاب التيممي ، وحكمة أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ، ومن جاء بعدهم من الدعاة والمصلحين والعلماء الربانيين ، وإن الفضل في كل هذه العبقريّة وفي مآثرهم العلية والعملية الخالدة يرجع إلى تعليمات هذه المدرسة وتربيتها ، وإلى العهد الزاهر الجديد الذي افتتح بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، ووجدت فيه المواهب الإنسانية الفاتكة سيلاها ومجال نشاطها ، ووجدت من يستخدمها وينتفع بها ، ولا تزال هذه المدرسة — مهما قسا عليها الزمان وتنكر لها

المتسكرون — تنجب أقداداً في التاريخ وتوتى أكلها كل حين بإذن
ربها ، وتغيث الانسانية بقيادة مخلصين ، وعلماء ربانيين « اذلة على
المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة
لائم (١) ، ولسان الغيب يهتف : « فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً
ليسوا بها بكافرين (٢) » .

فهرس الكتاب

الموضوع	الصفحة
كلمة المؤلف	٣
حاجة الإنسانية إلى أنبياء	من ٥ — ٣١
● النبوة : حاجة الإنسانية إليها ، وفضلها على المدنية	٥
● مهمة التعليم الأساسية	٥
● حاجة العصر إلى هذا الحديث	٦
● النظر إلى النبوة والأنبياء من خلال القرآن	٧
● حديث أمير حبيب	٨
● صفوة الخلق والمثل الكامل للإنسانية	٩
● تصوير النبوة والمثل الحكيم	١٠
● الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة	١٧
● ضلال الفلسفة اليونانية وسر شقاؤها وخيبتها	١٩
● عثرة الفلسفة التي نشأت في العصر الإسلامي	٢٠
● انفراد الأنبياء واختصاصهم بالعالم النافع المنجى	٢١
● مصير الأمم المتعدنة الراقية التي استغنت عن علم الأنبياء	٢٢
● مثل العلم الذي يحى به الأنبياء مع علوم البشر وصناعاتهم	٢٢
● لا استغناء ولا استكبار بعد بعثة الرسول	٢٥
● الأقطار الإسلامية والعربية في خطر عظيم	٢٥
● طوائف العلماء والباحثين في مدينة جديدة	٢٦
● مهمة الأنبياء في هذه المدينة	٢٧
● أهم الواجبات وأقدس المهمات	٢٨
● العامل الأساسي الأكبر في صلاح البشرية وارتقاء المدنية	٢٩

- بقايا النبوة وآثار دعوتها وجهادها ٣٠

سمات النبوة وخصائص الأنبياء من ٣٣ — ٦٤

- جناية الأساليب الصناعية والمصطلحات السياسية على النبوة
- والأنبياء ٣٣
- الحاجة إلى دراسة القرآن الدراسة المجردة عن التأثيرات الخارجية ٣٤
- الفارق الأساسي بين الأنبياء والمرسلين والحكماء والمصلحين ٣٤
- الحكمة والتيسير في دعوة الأنبياء وفي التفسير ٣٧
- أعظم ركن دعوة الأنبياء : إخلاص الدين لله وإفراد العبادة له ٣٩
- الجاهلية الخالدة العالمية وجناتها على البشر ٤٣
- فهم الصحابة والمرب الأولين لكلمات القرآن ومصطلحاته . ٤٤
- ما يجب أن يكون الركن الأساسي في الدعوات الدينية وشعار
- الدعوة في جميع العصور ٤٤
- وصية للشباب والدعاة والكتاب ٤٥
- عقيدة الآخرة والاهتمام بها في سيرة الأنبياء ودعوتهم . ٤٧
- الحافز الحقيقي إلى الدعوة وبذل النصيح ٤٨
- سيطرة هذه العقيدة على أتباع الرسل ٤٩
- مناظرة الأمر : الثواب والجزاء في الآخرة ٥٠
- سيرة الأنبياء وأصحابهم في الزهد ولم يثار الآخرة على الدنيا ٥١
- الفرق بين منهج الدعوات النبوية وبين الدعوات الإصلاحية ٥٢
- مطالبة بالإيمان بالغيب ٥٣
- البعد عن الأساليب الصناعية والاعتماد على الفطرة السليمة ٦٠

أئمة الهدى وقادة الإنسانية من ٦٥ — ٨٤

- عبث القادة والزعماء بالإنسانية ٦٥
- الحاجة إلى الأنبياء المعصومين عن الخطأ ٦٦

- أمانة وإخلاص ٦٧
- أمان وضمير للأتباع ٦٩
- حقيقة العصمة وطوقها ٦٩
- جديرون بالطاعة والاتباع ٧١
- محط العناية والرضا ٧٢
- سر تفضيل عادات وأوضاع على عادات وأوضاع وحقيقة الشعائر ٧٣
- مؤسسوا حضارة وأسلوب خاص من الحياة ٧٥
- حضارة إبراهيمية محمدية ٧٥
- خصائص هذه الحضارة وسماتها ٧٦
- دعوة القرآن إلى اتباع الأنبياء وحثه على تقليدهم ٧٨
- الإجلال المنبعث من أعماق القلب ، والحب العاطفي ٧٨
- تأثير عاطفة الحب وسر تفاني الصحابة في طاعة الرسول ٨٠
- نتيجة ضعف عاطفة الحب في العالم الاسلامي اليوم وتأثير ذلك في الحياة ٨٢
- لا فلاح لأمة بعث فيها النبي إلا في اتباعه وإيثاره ٨٢
- وضع العالم الاسلامي والعربي اليوم وسببه ٨٣

بين الإرادة الآلهة والأسباب المادية من ٨٥ — ١٠٤

- تفاوت ما بين الأنبياء وخصومهم في الأسباب المادية ٨٥
- شيء مقصود ومطرود مستمر ٨٦
- تشجيع على التجربة وإطعام في رحمة الله ٨٧
- سنة الله مع جميع أنبيائه ٨٨
- أعظم تحد للمادية المسرفة وأكبر ثورة على عبادة الأسباب ٩٠
- تحدى قصة موسى للعقل المادي الضيق ٩٣
- مخالفة قصة يوسف للمألوف المعروف ٩٥

الصفحة	الموضوع
٩٧	● مماثلة بين قصة يوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم . . .
٩٧	● تبشير لرسول الله بالنصر الكريم والمستقبل العظيم .
٩٨	● انتصار مقرون بانتصار الأمة
٩٩	● مصدر القوة والثقة والأمل للدعاة والعاملين والمؤمنين الصالحين
١٠١	● إما الإيمان بدعوة الأنبياء وإما الهلاك والدمار . . .
١٠١	● لاقية للمصالح الفردية والقومية
١٠٢	● التفكير الخاطئ السائد
١٠٣	● سلاح المؤمن ومفتاح النجاح : الإيمان الطاعة . . .
١٠٤	● لا مستقبل للأمة الإسلامية إلا في طريق الأنبياء . . .

خاتم النبئين . من ١٠٥ — ١١٧

١٠٥	● نكبة العصر الجاهلي
١٠٥	● فقدان العالم الصحيح
١٠٦	● فقدان الإرادة الخيرة القوية
١٠٦	● فقدان الجماعة التي تنتصر للحق
١٠٧	● الحاجة إلى طلوع شمس جديدة
١٠٨	● تعاون الفلسفة والوثنية على إضعاف الإيمان وإضلال الإنسان
١٠٩	● لا يغير الوضع الجاهلي إلا الإيمان النبوي القوي العالى .
١١٠	● الحاجة إلى أمة تبعث للأصلاح والكفاح الدائم . . .
١١١	● تأثير البعثة المحمدية
١١٢	● مولد عالم جديد
١١٢	● تصوير للعصر الجاهلي
١١٤	● اتجاه عالمي جديد
١١٥	● الأمة المحمدية معجزة الرسول

خير أمة أخرجت للناس من ١١٨ — ١٣٨

- أهمية الإنسان ١١٨
- أسرار الفطرة الإنسانية وعجائبها ١١٩
- الإنسان فوق كل مساومة وتقويم ١٢٠
- مآثرة النبوة المحمدية ١٢١
- واقع أجمل من الخيال والشعر ١٢١
- الفرد الصالح في مختلف مظاهره ومجالات الحياة ١٢٢
- اللبائن التي قام عليها المجتمع الإسلامي ١٢٣
- نجاح هذا الفرد في المحن والتجارب ١٣٤
- زهد الولاة وتشفهم في الحياة ١٢٤
- نموذج إنساني رائع ١٢٦
- الجيل الإسلامي الأول ١٢٨
- تأثير الرسالة المحمدية في الأجيال المتأخرة ١٢٩
- بعض تلاميذ المدرسة المحمدية العالمية الخالدة وأمثلة من حياتهم وأخلاقهم ١٤١
- لم يتاج هذه المدرسة المباركة الدائم في كل أمم وفي جميع العصور ١٣٧

● فهرس الكتاب ١٣٩ — ١٤٣

المنشور
مكتبة ولقبك
١٩ شارع الجمهورية - بعباير
تليفون - ٩١٤٢٢٣

مطبعة الاستقلال الكبرى
٨ من نجيب الرحمن بعباير ١٩٤٨

هذا الكتاب

● « إن أقوى سبب لانحراف المثقفين نحو المفاهيم والقيم المادية والمتاهج الفكرية الغربية ، في تفسير الإسلام وفي حقل الإصلاح العام : هو بعدهم عن منهج (النبوة) ، وجهلهم لقيمتها وفضائها ... »

هكذا يقدم علامة الإسلام الكبير في ديار الهند : « النبوة والأنبياء في ضوء القرآن »

● يعالج الكتاب : « حاجة الانسانية الى انبياء » ، مبيناً أن النبوة هي الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهدايا الكاملة

● ويتناول : « سمات النبوة وخصائص الأنبياء » ، مبرزاً الفارق بين الأنبياء وبين الحكماء والمصلحين ، وموضحاً كيف كان هؤلاء « أئمة الهدى وقادة الإنسانية »

● ثم يعرض للمعركة التاريخية التي خاضها الأنبياء « بين الارادة الالهية والاسباب المادية »

● وأخيراً يقدم الكتاب على سبيل التطبيق والتخصيص : « خاتم النبيين » و « خير أمة أخرجت للناس »

وتدوي كلمات الأستاذ أبي الحسن الندوي بالندير والأمل المنير : « وهذا هو العالم العربي موزع على نفسه ، لم يحتل مكانه اللائق في زعامة العالم الإسلامي أو قيادة العالم الإنساني ... »

• ولكن المدرسة المحمدية العالمية الخالدة — رغم كل شيء

لا تزال تتجلبأفذاذا في التاريخ . . . ولسان الغيب يهتف : فإن هؤلاء ، فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين !

ويسر « مكتبة وهبة » أن تقدم هذا القبس المضيء من « ديار الى أبناء العروبة والإسلام »

مكتبة وهبة

